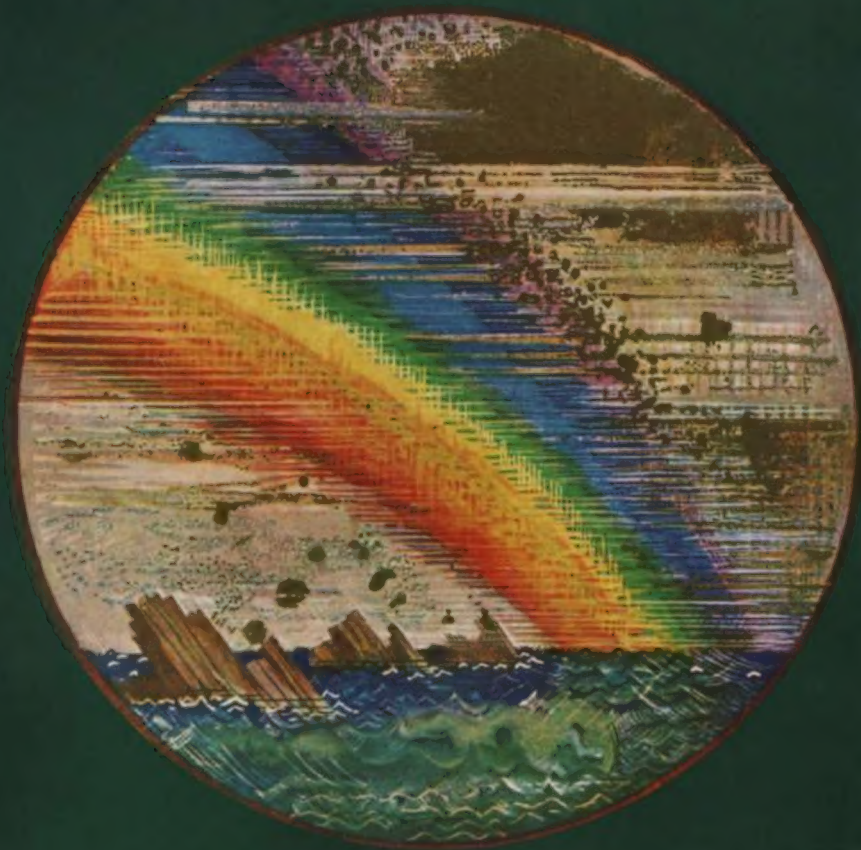
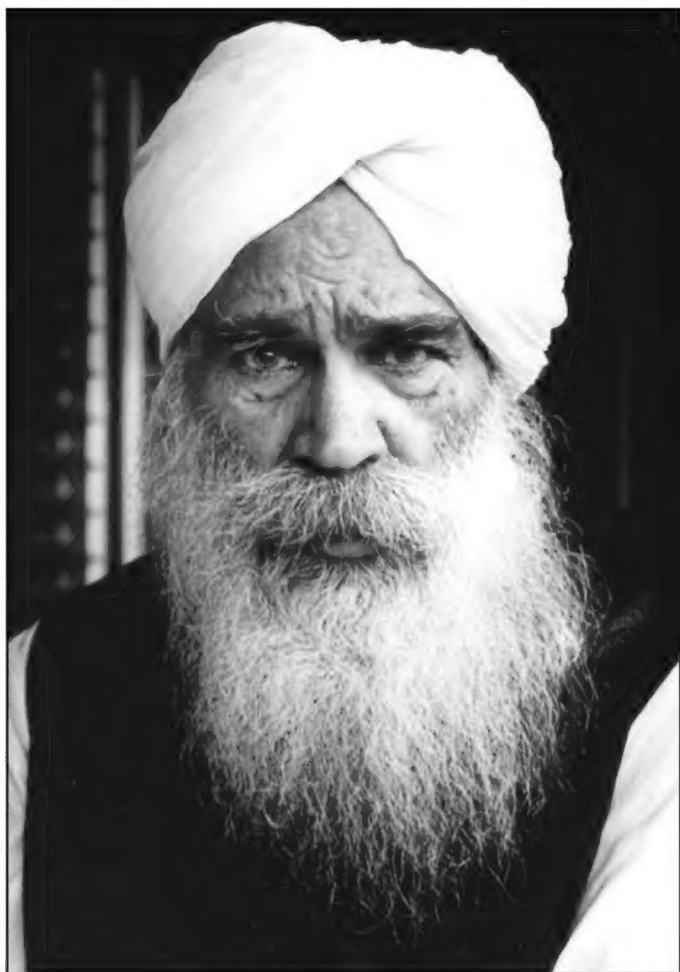

ανθρωπε!
γνωθι σεαυτον

κιρπαλ σινγκ

Sant Kirpal Singh Ji
(1894-1974)

Sawan Singh
(1858-1948)

ἄνθρωπε! γνῶθι σεαυτόν

**Μιά ὁμιλία τοῦ Σάντ Κιρπάλ Σίνγκ Τζι
πρὸς τοὺς ἀναζητητές τῆς Ἀλήθειας**

Τίτλος Πρωτοτύπου:

MAN! KNOW THYSELF

© by Science of Spirituality
45 175 Naperville Rd., Naperville. IL 60563
and 2 Canal Road, Vijay Nagar, Delhi 110009, India

Υπεύθυνος για την Ελλάδα :
Dr. Γαβριήλ Σιμονέτος
Email : gaby.simonetos@gmail.com
Κολοκοτρώνη 28 - Φιλοθέη - Τ.Κ. 152 37
Tel.: 6932233989

Επιστήμη της Πνευματικότητας
Email Γραμματεία : sos.satsang@gmail.com
Χαλκηδόνος 3, 11527 Athens – Greece

Science of Spirituality : <https://www.sos.org/el/>

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

<http://www.sos.org/el>

Οἱ καλὲς καρδιὲς εἶναι οἱ κῆποι.
Οἱ καλὲς σκέψεις εἶναι οἱ ρίζες.
Τὰ καλὰ λόγια εἶναι τὰ ἄνθη.
Οἱ καλὲς πράξεις εἶναι τὰ φρούτα.

Περιεχόμενα

Είσαγωγή	σελ.	9
Ἡ Σημερινή Τύχη τῶν Διαφόρων Πίστεων καὶ Δοξασιῶν	»	11
Αὐτοανάλυση	»	12
Τὰ Διδάγματα τῶν Διδασκάλων (ἐξανθρώπιση)	»	14
Σάτσανγκ	»	15
Ἡ Ζωὴ Πέρα ἀπὸ τὸ Θάνατο	»	17
Προκαταρκτικὰ Προσόντα γιὰ ἕναν ὑποψήφιο τοῦ Δρόμου	»	20
Κάρμα (Δράση καὶ Ἔργα)	»	21
Πνευματικότητα	»	26
Τὸ κριτήριον γιὰ νὰ κρίνουμε ἕνα Γνήσιο Διδάσκαλον	»	28
Ἡ Ἐπιστήμη	»	33
Μύηση	»	33
Σιμράν	»	35
Θαύματα	»	36
Γενικά	»	37

Πρόλογος

Ἡ ἀνάγκη τῆς Πνευματικῆς Ἐπιστήμης ἢ Ἐπιστήμης τῆς Ψυχῆς ἦταν πάντοτε αἰσθητὴ ἀπὸ τὸν Ἄνθρωπο μέσα στοὺς αἰῶνες. Ἡ ἀνάγκη τῆς σήμερα εἶναι τόσο μεγάλη ὅσο καὶ πάντοτε καὶ ἴσως ἀκόμη μεγαλύτερη. Μὲ ἀκατάπαυστη προσπάθεια αἰῶνων, ὁ Ἄνθρωπος κατόρθωσε χωρὶς ἀμφιβολία νὰ ἐξουσιάσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς δυνάμεις τῆς Φύσης καὶ νὰ τὶς θέσει στὴν ὑπηρεσίᾳ του. Ἀλλὰ δυστυχῶς καθὼς αὕτῃ ἡ ἐξουσία κατορθώθηκε προτοῦ αὐτὸς νὰ ἀποκτήσῃ Αὐτογνωσία — νὰ γνωρίσῃ τὸν ἑαυτὸ του καὶ τὴ σχέση του πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα — ὅλες του οἱ ἀνακαλύψεις καὶ οἱ ἐφευρέσεις, ποὺ ἀρχικῶς προορίζονταν καὶ εἶχαν σχεδιαστεῖ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀνθρωπότητος, ἔχουν μετατραπῇ σὲ ὄργανα καταστροφῆς καὶ ἐρήμωσης. Παρ' ὅλο τοῦ τὸν ἐσωτερικὸ διακαὲ πόθο, τοὺς ἰσχυρισμοὺς καὶ τὶς διαμαρτυρίες του γιὰ εἰρήνην, ἀπέτυχε νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὸ σκοπὸ του. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἰδεολογία του γιὰ τὴν εἰρήνην, ἀπὸ ἔλλειψη Αὐτογνωσίας, σπέρνει χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει τὰ σπέρματα τοῦ μίσους τῶν τάξεων, τῆς φυλετικῆς διάκρισης, τῶν ἐθνικιστικῶν παθῶν καὶ προκαταλήψεων, καὶ τῆς διεθνοῦς διαφωνίας καὶ διάρρηξης. Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου ἀπὸ ἔλλειψη σωστῆς κατανόησης, κρέμεται σήμερα ἀπὸ μιὰ πολὺ λεπτὴ κλωστή. Οἱ κοινωνικὲς ἀδικίες καὶ οἱ οἰκονομικὲς ἀνισότητες ποὺ ἐπικρατοῦν παντοῦ, ἔχουν κάνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ δυσπιστοῦν γιὰ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν ἐμπιστεύον-

ται ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Κοιμένοι ἀπὸ τὰ ἀγκυροδόλια τοὺς παρὰσφύρονται χωρὶς τιμὸν ἀπὸ τὸ ρεῖμα τῆς ζωῆς καὶ μοιάζουν σαστισμένοι καὶ χωρὶς σκοπὸ. Ἡ ἔνοπλη εἰρήνη, ὁ αἰώνιος φόδος καὶ ἡ ἐσωτερικὴ μας ἀμηχανία, μέσα στὰ ὁποῖα ζοῦμε, δὲν εἶναι μιὰ ἰδεώδης κατάσταση γιὰ νὰ τὴν ἐπιθυμήσει κανεὶς. Ἀντὶ γι' αὐτὰ θέλουμε μιὰ ζωντανὴ εἰρήνη βασισμένη στὴν ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ τὴν καλὴ θέληση, στὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμὸ, σὰν παιδιὰ τοῦ ἴδιου Ὑπέρτατου Πατέρα.

Ἡ ἰδέα μιᾶς πραγματικῆς καὶ διαρκοῦς ἐσωτερικῆς εἰρήνης δὲν εἶναι ἀπλῶς μιὰ ἰδεολογία, ἀλλὰ μιὰ ἰδέα ποὺ μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἀληθινὴ πραγματικότητα, ἂν μόνο μποροῦσε κανεὶς νὰ ἐσωστραφεῖ καὶ νὰ ρίξει μιὰ ματιὰ μέσα του, νὰ γνωρίσει τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό του ἢ τὴν ψυχὴ του καὶ νὰ ἀνυψωθεῖ σὲ Κοσμικὴ Ἐνημερότητα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ κατορθωθεῖ μόνο μὲ τὴ στενὴ ἐπαφὴ μὲ κάποιον Θεάνθρωπο ἢ Διδάσκαλο τῆς Ἀλήθειας — ὀνομάστε τον ὅπως θέλετε — ποὺ νὰ εἶναι ἕνας Εἰδήμονας καλὰ καταρτισμένος ὄχι μόνο στὴ θεωρία ἀλλὰ καὶ στὴν πρακτικὴ τῆς Πάρα Βίντια ἢ τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ψυχῆς.

Ἐχοντας αὐτὸ ὑπ' ὄψην τοῦ ὁ ἀγαπημένος Διδάσκαλος ἔδωσε ἀρχικῶς αὐτῇ τὴν ὁμιλία ποὺ προκαλεῖ σκέψεις — ΑΝΘΡΩΠΕ ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ — γιὰ τοὺς ἀκροατὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τώρα ἔχει τυπωθεῖ πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶναι ἀναζητητὲς τῆς Ἀλήθειας, ἀνεξάρτητα τῆς φυλετικῆς τάξης, τοῦ χρώματος ἢ τῆς θρησκείας. Ἄν ἐμπνεύσει, ἔστω καὶ σὲ μιὰ μόνο ψυχὴ ἕνα διακαὴ πόθο γιὰ Αὐτογνωσία καὶ Θεογνωσία, οἱ προσπάθειες τοῦ Ρουχάνι Σάτσανγκ θὰ ἔχουν ἐκπληρωθεῖ ἀρκετά.

ΑΝΘΡΩΠΕ!

ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ

Από την αρχή της Δημιουργίας, όταν η πρώτη ανάλαμπή της αυτοαφύπνισης ανέτειλε στον Ἄνθρωπο, ἡ προσοχή του στρεφόταν ὅλο καὶ περισσότερο στο πρόβλημα τῆς δικῆς του ὑπαρξῆς στον κόσμο, καὶ στήν ἔρευνα τῆς αἰτίας καὶ τῆς πηγῆς ὁλόκληρης τῆς Δημιουργίας. Γιὰ αἰῶνες διερευνήσε καὶ μάταια ἀναζήτησε νὰ μάθει, ἀλλὰ τώρα, ἐπὶ τέλους, ἡ αὐξανόμενη διψα του γιὰ γνώση τὸν κάνει νὰ στρέψει πρὸς τὴ μελέτη τῶν ἀποτελεσμάτων πού ἐπέτυχαν ἄλλοι πάνω σ' αὐτὸ τὸ θέμα.

Ἀρχαῖοι καὶ νεώτεροι σοφοὶ ρώτησαν: «Τί εἶναι ἐκεῖνο, ἡ γνώση τοῦ ὁποίου κάνει τὸ καθετὶ γνωστό;» Καὶ ταυτόχρονα ἀπάντησαν: «Ἡ Γνώση τοῦ Ἀνώτερου Ἐαυτοῦ μας — τοῦ Ἀληθινοῦ Ἀνθρώπου». Ἡ Ὑπέρτατη Γνώση, λοιπόν, εἶναι ἐκεῖνη πού ἀσχολεῖται, καὶ στὴ θεωρία καὶ στὴν πρακτική, μὲ τὴν ἀληθινὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ μὲ τὴ σχέση του πρὸς τὸ Θεό. Εἶναι, πράγματι, μιὰ Φυσικὴ Ἐπιστήμη χωρὶς ὑποθέσεις, πού δὲν εἶναι ὑποκείμενη οὔτε σὲ ἀλλαγὴ οὔτε στὴν ἐπίδραση τοῦ χρόνου.

Στις ἀρχαῖες Ἰνδίες ὀνομαζόταν «Πάρα Βίντια» (Ἐπιστήμη Ἐξακριδωμένης Ἀλήθειας» ἢ Ἐπιστήμη τοῦ Ὑπερέραν) καὶ διάφορα δόγματα ξεπήδησαν γιὰ νὰ ἐξηγήσουν αὐτὴ τὴ Γνώση. Τότε εἰσήχθηκε ὁ ὅρος «Ἄπρα Βίντια»,

πού σημαίνει την προετοιμασία για την απόκτηση της Γνώσης της «Ίάρα Βίντια». Αυτή η προετοιμασία είναι η τήρηση μιας ηθικής ζωής και η άσκηση συγκέντρωσης ή διαλογισμού (με τόσους πολλούς τρόπους) που είναι και τα δύο απαραίτητα για την Πνευματική ανάπτυξη.

Ο άνθρωπος διαρκώς αλλάζει ή εισάγει νέα ονόματα και όρολογίες για να περιγράψει αυτή την Έπιστήμη. Οι Διδάσκαλοι ονομάζονταν «Σάντς», και η φύση της γνώσης «Μάτ», δίνοντάς μας έτσι τον όρο «Σάντ - Μάτ» που χρησιμοποιείται σήμερα για να ονομάσει το Μονοπάτι των Διδασκάλων. Άλλοι όροι όπως Σάμπτ Γιόγκα, Σούρατ Σάμπτ Γιόγκα, Σέχατζ Γιόγκα χρησιμοποιούνται επίσης για να περιγράψουν την Ίδια επιστήμη. Η λέξη «Σάντ» στα Σανσκριτικά, σημαίνει Διδάσκαλος της Ανώτατης Τάξης και «Μάτ» είναι η επιβεβαιωμένη γνώμη ή δήλωση που γίνεται από ένα ειδήμονα μετά από προσωπική εμπειρία. Τα θεμέλια, λοιπόν, αυτής της επιστήμης, είναι το αποτέλεσμα από μια κριτική μελέτη, μία λεπτομερή έρευνα, και μία κατά τη διάρκεια ολόκληρης ζωής προσωπική επαλήθευση γεγονότων βασισμένων σε πρακτική εμπειρία του Έαυτού στον άνθρωπο. Αυτή η εμπειρία του Έαυτού είναι κάτι που ένας άρμόδιος Διδάσκαλος είναι προετοιμασμένος να δώσει σε κάθε άτομο που τον πλησιάζει. Το «Σάντ Μάτ» λοιπόν είναι η διδασκαλία, το σύστημα και το μονοπάτι των Αγίων.

Οι Διδάσκαλοι δέ δίνουν καμιά σημασία στα ονόματα, στους προσδιορισμούς, ή στο γεγονός ότι πολλές θρησκευτικές αιρέσεις, ομάδες και κύκλοι διεκδήκησαν αυτή την Έπιστήμη ως δική τους και την ονόμασαν από τους άρχηγούς ή ιδρυτές τους. Αυτοί θεωρούν τις ομάδες σαν σχολές όπου ο Άνθρωπος — το ευγενέστερο πλάσμα της Δημιουργίας — μπορεί να μελετήσει μαζί με άλλους ανθρώπους ως παιδιά του έθνους και του αυτού Παντοδύναμου Πατέρα. Ένας Διδάσκαλος (που καλείται επίσης Σάντ Σατγουρού) κατέχει πολύ καλά και τη θεωρία και την πρακτική και είναι άρμόδιος

στό νά μεταδίνει γνώση καί ἐμπειρία σέ ὅλους τοὺς εἰλικρινεῖς ἀναζητητὲς τῆς Ἀλήθειας χωρὶς καμιά διάκριση χρώματος, τάξης ἢ πίστεως. Κάθε ἄντρας ἢ γυναίκα, πλούσιος ἢ φτωχός, νέος ἢ γέρος, σοφός ἢ ἁμαρτωλός, μορφωμένος ἢ ἀμόρφωτος πού εἶναι ἱκανὸς νά καταλάβει τὸ Διδάσκαλο καὶ τὴν Ἐπιστήμη του ἔχει τὸ δικαίωμα νά ἀποκτήσει αὐτὴ τὴ γνώση.

Ἡ Σημερινὴ Τύχη τῶν Διαφόρων Πίστεων καὶ Δοξασιῶν

Τὸ λεξικὸ προσδιορίζει τὴ λέξη «Μάτ» ὡς Σοφία, ἀλλὰ στὴν καθομιλουμένη ἡ ἔννοια τῆς λέξης εἶναι δοξασία ἢ πίστη, μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀπὸ κοινοῦ ὁρισμένες γνώμες ἢ πίστεις. Τέτοιες ὁμῶς πίστεις καὶ γνώμες, βασισμένες σὲ πλανημένη γνώση καὶ διδάγματα, δὲν εἶναι ἐπαρκὴ χωρὶς τὴν ὑποστήριξη τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας, καὶ γι' αὐτὸ ὁ ἀναζητητὴς ὁδηγεῖται σὲ πλάνη ἀπὸ ἀπλῶς καὶ μόνο κούφιες λέξεις. Πολλὰ σωματεῖα, πίστεις καὶ ἄλλοι θρησκευτικοὶ κύκλοι δὲν ἔχουν νά προσφέρουν παρὰ ἓνα κληροδότημα ἀπὸ διδλία, δοξασίες καὶ θεωρίες σ' αὐτοὺς πού διψοῦν γιὰ Πνευματικότητα. Κρύβουν τίς ἀτέλειές τους καὶ τίς ἐλλείψεις τους πίσω ἀπὸ ἓνα παραπέτασμα θερμῆς ὑποδοχῆς, ἓνα ξεχείλισμα τεχνικῆς καὶ ὁρολογίας, καὶ τὴν ἐλεύθερη χρῆση τσουχετῶν λέξεων, φράσεων, παροιμιῶν καὶ περικωπῶν ἀπὸ τὴν ὑπέρογκο μάζα τῆς φιλολογίας πού ἔχουμε στὴν ἀγορὰ σήμερα. Ἡ προπαγάνδα, ἡ προσποίηση καὶ τὸ ποζάρισμα πῆραν τὴ θέση τῆς πρακτικῆς Πνευματικότητος μὲ ἀποτελέσματα τὸ παραπλανημένο κοινὸ νά ἀπωθεῖται ἀπὸ τὰ ἱερὰ διδλία καὶ τὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Ἀθεϊσμὸς διαρκῶς αὐξάνεται.

Τὸ νά πιστεῦει κανεὶς σὲ ἓνα πράγμα ἢ γεγονὸς χωρὶς

νά λαβαίνει τὸν κόπο νά τὸ ἐρευνᾷ δὲν τιμᾷ μὲ κανένα τρόπο ἕναν ἔξυπνο ἄνθρωπο. Ἀντίθετα, ἐπιδρᾷ δυσμενῶς στὴν ἀμάθεια καὶ τὴν εὐπιστία του. Κάθε πίστη ποὺ δὲ βασίζεται σὲ προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ σὲ ἐπαλήθεψη τῶν γεγονότων ἔχει μικρὴ ἀξία. Ὁ ἄνθρωπος τῆς σημερινῆς ἐποχῆς θέλει μιὰ καλὰ προσδιορισμένη καὶ σαφὴ Ἐπιστῆμη ποὺ νά μπορεῖ νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ τὴ δική του ἐμπειρία καὶ ποὺ νά δίνει συγκεκριμένα ἀποτελέσματα. Γι' αὐτό, θὰ ἔπρεπε μᾶλλον νά προσπαθήσουμε νά δοῦμε καὶ νά ἀκούσουμε μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια καὶ τὰ ἴδια μας τὰ αὐτιά παρὰ μὲ τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιά τῶν ἄλλων.

Αὐτοανάλυση

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ σῶμα, νοῦ, διάνοια καὶ ψυχή. Εἴμαστε ὑπερβολικὰ προσεκτικοὶ στὸ νὰ ἀναπτυχτοῦμε φυσικῶς καὶ διανοητικῶς, ἀλλὰ καταλαβαίνουμε πολὺ λίγο γιὰ τὴν ψυχὴ ποὺ εἶναι ἡ Δύναμη ποὺ κυβερνᾷ καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ νοῦ. Οἱ φυσικὲς χαρὲς δὲν διαρκοῦν, καὶ ὑπάρχουν περιορισμοὶ τοῦ σώματος καὶ τοῦ νοῦ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀγνοήσουμε· λοιπὸν πρέπει νὰ ψάξουμε γιὰ τὴ διαρκὴ πηγὴ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εἰρήνης μέσα στοὺς ἑαυτοὺς μας. Ἡ αὐτοανάλυση εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

Πολλὲς ἀμφιβολίες τυραννοῦν τὸ νοῦ μας σ' αὐτὸ τὸ στάδιο. Ὑπάρχει μιὰ Παντοδύναμη Δύναμη ποὺ καλεῖται Θεός, τὸν ὁποῖο πιστεύουν, λατρεύουν καὶ μιλοῦν γι' αὐτὸν οἱ περισσότεροί ἄνθρωποι. Μποροῦμε νὰ μάθουμε κάτι περισσότερο γι' Αὐτόν; Μποροῦμε νὰ Τὸν δοῦμε καὶ νὰ Τοῦ μιλήσουμε; Ὑπάρχει μιὰ καθορισμένη καὶ σαφὴς ἀπάντηση σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τίς ἐρωτήσεις· ὁ Διδάσκαλος μὲ λίγες λέξεις δακρυρροεῖ: «Ναί, μποροῦμε νὰ Τὸν δοῦμε καὶ νὰ Τοῦ μιλήσουμε, ἂν ἀνυψωθοῦμε καὶ φτάσουμε στὸ ὕψος δπου Αὐτός

λέγεται πώς είναι». Οι Διδάσκαλοι λένουν «ναί» και δὲν ἔχουμε νὰ περιμένουμε ὥσπου νὰ ἔρθει ὁ θάνατος, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τώρα ἀμέσως. Αὐτὸ εἶναι σύμφωνο μὲ Νόμους τῆς Φύσης γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἔχουμε ἀκόμα ἀξιόλογο γνώση.

Παντοῦ γύρω μας βλέπουμε, αἰσθανόμαστε, ὅτι τὸ καθετί, ἀπὸ τὸ μικροσκοπικὸ ἄτομο ὡς τὸ δυνατό Σύμπαν, κυβερνιέται ἀπὸ ἓνα Νόμο τῆς Φύσης. Γι' αὐτό, γιὰ τὸν βαθυστόχαστο ἄνθρωπο, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ χαῶδες, τὸ τυχαῖο ἢ τὸ ἀδέξιο σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ Σύμπαν καὶ τοὺς νόμους πού τὸ κυβερνοῦν. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε ὁποιοδήποτε σκοπὸ, ὑπάρχει ἓνας Νόμος τῆς Φύσης, πού περιέχει ἓνα ἀξίωμα καὶ μιὰ μέθοδο γιὰ νὰ ἐλέγξουμε, νὰ δοκιμάσουμε καὶ νὰ ζυγίσουμε τὸ ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν μας. Ἔτσι εἶναι ἐπίσης καὶ σ' αὐτὴ τὴν Ἐπιστήμῃ τῆς Φύσης, καὶ μποροῦν νὰ ἐξιχνιαστοῦν μέθοδοι παρόμοιοι μέσα σὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς γραφές ἀπὸ ὁποιοδήποτε προσεκτικὸ μελετητὴ, ἂν καὶ ἐκφράζονται μὲ διαφορετικὰ λόγια καὶ διαφορετικὲς γλῶσσες.

Ἐπιθυμοῦμε νὰ μποῦμε στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πῶς; ἀναρωτιόμαστε. «Μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴν καθοδήγησιν ἑνὸς πού ὁ ἴδιος ἔχει μπεῖ καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ,» εἶναι ἡ ἀπλὴ ἀπάντησις τῶν Διδασκάλων. «Εἶναι αὐτὸ δυνατό»; «Εἶναι μιὰ γνώσις πού εἶναι τόσο ἀκριβὴς ὥς δύο καὶ δύο κάνουν τέσσερα», εἶναι πάλι ἡ ἀπάντησίς τους. Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι κανεὶς εὐχαριστημένος μὲ τὰ Ἱερὰ βιβλία καὶ μὲ τὸ νὰ φέλνει Ὑμνοὺς καὶ Ἐγκώμια. Πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε νὰ φτάσουμε στὸν ἴδιο βαθμὶὸ προαγωγῆς πού κατορθώσαν νὰ φτάσουν οἱ συγγραφεῖς τῶν διδλίων καὶ τῆς γνώσης πού ἀναφέρονται μέσα σ' αὐτὰ τὰ βιβλία. Ἡ ἐμπειρία τους πρέπει νὰ γίνῃ δική μας ἐμπειρία, γιατί, ὅ,τι ἔκανε ἓνας ἄνθρωπος καὶ ἓνας ἄλλος μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, βεβαίως μὲ κατάλληλη βοήθεια καὶ καθοδήγησις. Καὶ δὲν πρέπει νὰ σταματήσουμε ὥσπου νὰ τὸ κατορθώσουμε.

«Ἐχουμε μόνις μιὰ ἀμυδρὴ σπίθα ἀγάπης γι' Αὐτόν,

είναι μήπως αρκετό αυτό για να τρέφουμε κάποια ἐλπίδα;»
Εἶναι μιὰ ἄλλη ἐρώτηση στὴν ὁποία οἱ Ἅγιοι ἀπαντοῦν:
«Αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ σᾶς κάνει κατὰλληλους νὰ ἐκλε-
γεῖτε γιὰ τὴν Ἀνώτατη Ἐπιστήμη μὲ τὴν ὁποία κανεὶς τὸν
πλησιάζει». Αὐτὸ εἶναι μιὰ εὐχάριστη ἀκτίνα ἐλπίδας. Ὡ!
ἂν αὐτὴ ἡ μικρὴ σπίθα μποροῦσε νὰ ἀνάψει σὲ φλόγα! Ἐ-
πίσης λέμε: «Ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ ἄλλοι μεγάλοι Διδάσκαλοι
μίλησαν μὲ τόση ἀγάπη γι' Αὐτόν, ἀλλὰ ἐμεῖς εἴμαστε ἁμαρ-
τωλοὶ καὶ ἴσως δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἐλπίδες γιὰ μᾶς σ' αὐτὴ
τὴν ἐποχὴ. Ἡ καταπραϋντικὴ ἀπάντηση τῶν Διδασκάλων
εἶναι: «Δὲν ἔχει σημασία ἂν εἶσαι ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρ-
τωλῶν, στυμιάτα ἐκεῖ πού εἶσαι. Ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ τὸν κα-
θένα, ἀκόμη καὶ σ' αὐτὴ τὴν κρίσιμη ἐποχὴ». Πρὶν ἀπὸ αἰῶ-
νες, ἡ Φύση μᾶς προμήθευε ὕλिकῶς καὶ πνευματικῶς. Σήμε-
ρα, ὁ ἴδιος ἀμετάβλητος Νόμος λειτουργεῖ καὶ θὰ ἐξακολουθεῖ
νὰ λειτουργεῖ καὶ στὸ μέλλον. Ὑπάρχει τροφὴ γιὰ τὸν πει-
νασμένο καὶ νερὸ γιὰ τὸ διψασμένο. Ὁ ἀδυσώπητος καὶ αἰών-
ιος Νόμος τῆς ζήτησης καὶ προσφορᾶς λειτουργεῖ πάντοτε.

Μόνο μέσο ἐνὸς Ζωντανοῦ Διδασκάλου μποροῦμε νὰ ἔρ-
θουμε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Παντοδύναμο Θεὸ μέσα μας. Στὸ
Σάντ - Μάτ (Μονοπάτι τῶν Ἀγίων) δὲν συνιστᾶται ἡ συγ-
κέντρωση σὲ ἀντικείμενα ἢ εἰκόνες, γιὰτὶ αὐτὸ εἶναι θλαδερὸ
γιὰ τὴν πρόοδο. Οἱ φωτογραφίες τῶν Διδασκάλων εἶναι μόνο
γιὰ τὴν ἐνθύμηση καὶ τὴν ἀναγνώρισή τους, καὶ γιὰ κανένα
λόγο δὲν πρέπει νὰ προσκολληθοῦμε σὲ τέτοιες ἐξωτερικὲς
ἀσκήσεις.

Τὰ Διδάγματα τῶν Διδασκάλων (Ἐξανθρώπιση)

Ἕνας ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐπιστήμη τῆς Πάρα -
Βίντια (Ἐπιστήμης τοῦ Ὑπερπέραν) δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα
νὰ λέγεται ἄνθρωπος μὲ τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς λέξης, παρὰ

μόνο ἂν ἔχει πλήρη γνώση, καὶ θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ, τῆς
ξεχωριστῆς θέσης του μέσα στὴ Δημιουργία, τῶν διαφόρων
μερῶν ποὺ ἀπαρτίζεται — σῶμα, νοῦ καὶ ψυχὴ — μὲ τὴν
σειρὰ τῆς συγκριτικῆς τους σπουδαιότητος, καὶ τῆς συγγέ-
νειάς του μὲ τὴν Ἀόρατο Δύναμη, ποὺ ὀνομάζεται Θεός, ἢ
ὅποια (γνώση) πρέπει νὰ κατορθωθεῖ ἐφόσον ζεῖ πάνω σ'
αὐτὴ τὴ γῆ. Αὐτὸς ποὺ δὲν καταλαβαίνει τουλάχιστον αὐτὸ
δὲν ἔχει ἀκόμη εἰσαχθεῖ στὸ πρῶτο μάθημα καὶ πρέπει νὰ
ἀρχίσει τὸ Ἀλφαριθμητὸ τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Ἅγιοι, γι' αὐ-
τὸ τὸ λόγο, μᾶς τονίζουν τὴν ἀνάγκη τῆς «Ἐξανθρώπισης».

Σάτσανγκ

Ὅταν γεγονότα ποὺ παρατηρήθηκαν ἐπιστημονικῶς καὶ
ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἄσκηση καὶ πείραμα ἐξηγοῦνται προφο-
ρικῶς σὲ μιὰ συγκέντρωση ἀπὸ ἕναν Ἅγιο Διδάσκαλο, αὐ-
τὸ ὀνομάζεται Σάτσανγκ (ἐξωτερικόν). Αὐτὸ τὸ Σάτσανγκ ἀ-
ποτελεῖ τὴ θεωρητικὴ πλευρὰ τῶν διδαγμάτων, ἐνῶ ἡ πραγ-
ματικὴ ἐπίδειξη ποὺ δίνεται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐπίτευξη
ἐσωτερικῆς προόδου εἶναι τὸ πρακτικὸ μέρος, καὶ καλεῖται
διαλογισμὸς ἢ Σάτσανγκ (ἐσωτερικόν). Ἡ εὐσυνείδητη ἄσκη-
ση φέρνει καρπὸ μέσα σὲ μέρες ἢ ἐβδομάδες καὶ δὲν εἶναι ἀ-
νάγκη νὰ περιμένει κανεὶς χρόνα γιὰ ἀποτελέσματα, ἂν καὶ
ἡ πρόοδος ἐξαρτᾶται ἐπίσης, μέχρι ἐνὸς σημείου, ἀπὸ τὸ ὑ-
πόδαθρο τοῦ παρελθόντος τοῦ καθενός. Ἕνας ἀληθινὸς Διδά-
σκαλος δίνει μιὰ ἀπευθείας ἐσωτερικὴ ἐμπειρία στὴν πρώτη
δοκιμῇ. Ὅταν τὸ πρακτικὸ μέρος παραμελεῖται ἀπὸ ἔλλειψη
σταθερότητας ἢ ἀποφασιστικότητος, ἀπὸ ἀμέλεια ἢ πίεση τῶν
περιστάσεων, οἱ σπουδαστὲς τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν σχο-
λῶν παραμένουν ὅλο καὶ περισσότερο μόνο στὴ θεωρία. Ἀρ-
χίζει τότε ἡ παρακμὴ τῆς Ἐπιστήμης καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲ βρί-
σκει παρηγοριά. Αὐτὸ συνήθως συμβαίνει ὅταν ἕνας Διδάσκα-
λος ἐγκαταλείψει τὸ σῶμα. Γίνεται, ὅμως, ἀρκετὴ προμήθεια

για την αναγέννηση αὐτῆς τῆς Ἐπιστήμης σὲ κάθε ἐποχή, ὅταν καὶ ἡ Θετικὴ καὶ ἡ Ἀρνητικὴ Δύναμη ἀρχίζουν ξανά τοὺς κύκλους τοὺς ἡ πρώτη μέσο τῆς μεσολάβησης τῶν Διδασκάλων τῆς Ἀλήθειας, ἐνῶ ἡ τελευταία ἐργάζεται μέσο ἀνθρώπων — ποὺ ἐπονομάζονται Διδάσκαλοι — οἱ ὁποῖοι στεροῦνται πρακτικῆς ἐμπειρίας ἢ εἶναι χαμένοι σὲ θεωρητικούς διαπληκτισμούς. Οἱ Διδάσκαλοι τῆς Ἀλήθειας, ἂν καὶ τελείως κοινοὶ ἄνθρωποι στὴν ἐμφάνιση εἶναι: κάτι τὸ σημαντικὰ περισσότερο. Ἀκριβῶς ὅπως μᾶς εἶναι δύσκολο νὰ κρίνουμε ἕνα ἐπιστήμονα, ἕνα γιατρὸ ἢ ἕνα μηχανικὸ πρὶν νὰ ἐκφράσουν μὲ λόγια ἢ νὰ ἐπιδείξουν τὴν ἐπιδεξιότητα καὶ τὴ γνώση τοὺς, ἔτσι ἐπίσης δὲν μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴ γνώση καὶ τὸ κύρος ἐνὸς Διδασκάλου προτοῦ νὰ λάβουμε ἐμπειρία τῆς Θείας Δύναμης ποὺ ἐργάζεται μέσο Του.

Σ' αὐτὴ τὴν Ἐπιστήμη, δὲν ὑπάρχει μυστικὸ ἢ μυστήριο. Ὁ σκοπὸς ποὺ ἐπιδιώκεται εἶναι ἐποικοδομητικὸς καὶ εὐεργετικὸς σὲ ὅλους· καὶ γι' αὐτό, οἱ Ἅγιοι παραμέρισαν τὸ παραπετάσμα τῆς μυστικότητος, ποὺ συνήθως σκεπάζει τίς διδασκαλίες τοῦ ἐσωτερισμοῦ, γιὰ νὰ τίς κάνουν προσιτὲς στὸν καθένα ποὺ ἐνδιαφέρεται γι' αὐτές. Ὑπάρχει μιὰ Ἀόρατη Δύναμη ποὺ ἐργάζεται μέσο τῶν Ἀγίων. Γιατὶ αὐτὴ ἡ Δύναμη προτιμᾷ νὰ μένει κρυμμένη ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο μάτι, εἶναι μιὰ ἐρώτηση ποὺ πρέπει νὰ ἐρωτηθεῖ προσωπικὰ κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ ἀνθρώπινου πόλου μέσο τοῦ ὁποῦ αὐτὴ ἡ Δύναμη ἐργάζεται. Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο μέσο γιὰ νὰ πλησιάσουμε αὐτὴ τὴ Δύναμη. Ἄν θέλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια πρέπει νὰ πᾶμε σὲ ἕνα διακόπτη ἢ ἕνα πόλο ποὺ θὰ μᾶς δώσει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν πηγὴ ἐνέργειας. Ἡ ἀόρατη δύναμη μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ μιὰ «θάλασσα Ἀγάπης». Ὅταν θέλουμε νὰ λουστοῦμε στὴ θάλασσα, πᾶμε στὴν ἄκρῃ ποὺ ἀρχίζουν τὰ ρηχὰ νερά καὶ μετὰ λέμε ὅτι λουστήκαμε στὴ θάλασσα. Ὅμοια, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν ἐμπειρία αὐτῆς τῆς Δύναμης καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ αὐτή, πρέπει νὰ

πάμε στη μοναδική πηγή έπαφής — σ' έναν "Άγιο Διδάσκαλο.

Ἡ Ζωὴ Πέρα ἀπὸ τὸ Θάνατο

Οἱ Ἅγιοι λένε ὅτι ἡ Φύση ἔχει σχεδιάσει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ δυνατότητα νὰ ἀφήνει τὸ φυσικὸ τοῦ σώματος μὲ τὴ θέλησή του, νὰ ἀνέρχεται σὲ ὑψηλότερα πνευματικὰ ἐπίπεδα, καὶ μετὰ νὰ ἐπιστρέφει στὸ σῶμα. Αὐτοὶ βοηθοῦν προσωπικὰ κάθε ὑποψήφιο, καὶ καθέννας παίρνει μιὰ πρακτικὴ ἐμπειρία, ὅσοδήποτε μικρὴ καὶ ἂν εἶναι, κατὰ τὴ διάρκειά τῆς πρώτης δοκιμῆς τὴν ὥρα τῆς Μύησης. Ἐνα πρόσωπο ποὺ εἶναι ἀρμόδιο νὰ δώσει σὲ ἕναν ἄνθρωπο αὐτὴ τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία τῆς ἀπόσυρσης ἢ χωρισμοῦ (προσωρινῶς) ἀπὸ τὸ σῶμα, καὶ ποὺ μπορεῖ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ τὸν βάλει στὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὸ Θεό, εἶναι ἕνας γνήσιος Διδάσκαλος, Ἅγιος ἢ Σατγκουρού. Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν ὁργανώσεων ἦταν προορισμένοι γιὰ νὰ τακτοποιοῦν αὐτὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ μπορούμε νὰ κρίνουμε μόνοι μας γιὰ τὴν ικανότητά τους σήμερα.

Ἡ ἀπευθείας ἐμπειρία, ποὺ παίρνουμε μέσο τῆς καλοσύνης ἑνὸς πραγματικοῦ Ἁγίου, εἶναι αὐτὴ ἡ Ἰδία ἡ λύση στὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο: «Ἐὰν δὲν ξαναγεννηθῆτε, δὲν μπορεῖτε νὰ εἰσέλθετε στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Λοιπὸν τὸ νὰ ξαναγεννηθεῖ κανεὶς εἶναι τὸ νὰ ἀφήσει τὸ σῶμα τοῦ καὶ νὰ μπεῖ στὸ Ὑπερπέραν — μιὰ μετάβαση ἀπὸ τὸ φυσικὸ στὸ ἀστρικὸ ἐπίπεδο. Κάποια μέρα πρέπει νὰ ἀφήσουμε αὐτὸ τὸ προσωρινὸ οἰκοδόμημα, τὸ ὁποῖο, ὅπως μιὰ οἰκοδομὴ ἀπὸ τοῦβλα καὶ πηλό, καταστρέφεται μὲ τὸ χρόνο. Δὲν ὑπάρχει ἔφεση στοὺς Νόμους τῆς Φύσης ἐναντίον τῆς «Θανατικῆς Ἀπόφασης». Φοβόμαστε τὸ θάνατο γιὰ τὴν ἀγωνία καὶ τὸν πόνο ποὺ μᾶς φέρνει, καὶ ἐπίσης ἐξαιτίας τῆς ἀβεβαιότητάς ποὺ ὑπάρχει γιὰ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ Ὑπερπέραν. Φοβόμαστε τὴν ἀρρώστια γιὰτὶ μᾶς φέρνει κοντὰ στὴν πόρτα

τοῦ θανάτου· ἔτσι παλεύουμε γιὰ νὰ ζήσουμε ἂν καὶ γνωρίζουμε ὅτι τὸ τέλος μας εἶναι δέδαιο. Κανένας καταπραυντικός λόγος ἀπὸ τοὺς γιατροὺς, τοὺς φίλους, τοὺς συγγενεῖς ἢ τοὺς ἱερεῖς δὲν μπορεῖ νὰ δώσει εἰρήνη καὶ ἀνακούφιση στὸ νοῦ μας τὴν ὥρα ποὺ ἀρχίζει ἡ καταστρεπτικὴ διαδικασία τῆς Φύσης. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ πορεία τῶν πραγμάτων καὶ δὲν μπορούμε νὰ ἀπατήσουμε τὴ Φύση.

Ποῖο λοιπὸν εἶναι τὸ φάρμακο; Ὑπάρχει μὰ μόνο διέξοδος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄδυσσο τῆς ἀπελπισίας, ποὺ εἶναι τὸ νὰ υἱοθετήσουμε καὶ νὰ συνηθίσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας, στῆς Φύσης τὴ διαδικασία τῆς ἀπόσυρσης τῶν πνευματικῶν ρευμάτων ἀπὸ τὸ σῶμα, ἐνῶ εἴμαστε ἀκόμη σὲ συνειδητὴ κατὰσταση. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνεῖ μὲ τὴ βοήθεια ἐνὸς Διδασκάλου, καὶ μπορεῖ νὰ ἔρθεῖ σὲ πέρας χωρὶς κανένα πόνο ἢ ὁποιαδήποτε ταραχὴ. Αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο μιὰ δυνατότητα ἀλλὰ ἓνα ἀξιοσημεῖωτο γεγονός. Ὁ χαρὰ μας δὲν θὰ ἔχει ὅρια ὅταν θὰ κατέχουμε τὸ μυστικὸ ποὺ ἔφερνε σὲ ἀμηχανία τὸν ἄνθρωπο τόσους αἰῶνες. Γινόμεστε Ὑπεράνθρωποι ἔχοντας τὸ κλειδί ποὺ ἀνοίγει τὸ δρόμο πρὸς τὴν εἰρήνη καὶ τὸν οὐρανό, γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ὁποῖου μέχρι τώρα εἴχαμε μόνο διαβάσει στὶς ἱερὲς γραφές. Σηκωθῆτε, λοιπὸν, καὶ ξυπνήστε πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἄργα γιὰ νὰ θάλετε αὐτὴ τὴν Ἐπιστὴμὴ σὲ ἐφαρμογή. Ἄν παρατηρήσουμε ἀπὸ κοντὰ τὴ διαδικασία τοῦ θανάτου σὲ ἓναν ἄνθρωπο ποὺ πεθαίνει, εἰλέπουμε τίς κόρες τῶν ματιῶν του νὰ στρέφουν λίγο πρὸς τὰ πάνω (ὕστερα μπορεῖ νὰ γυρίσουν στὴν κανονικὴ τους θέση), καὶ ἔπειτα μένει ἀναίσθητος. Ἀλλὰ ὅταν τραδηχοῦν πρὸς τὰ ἐπάνω πάρα πολὺ, πεθαίνει. Ὁ ζωὴ ἐξέρχεται μέσο τῆς ρίζας τῶν ματιῶν καὶ ἀποσυνδέεται ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ φυσικοῦ σώματος καὶ τῶν ὀργάνων τῶν αἰσθήσεων. Ὁ γνώση αὐτῆς τῆς διαδικασίας καὶ ἡ μέθοδος μὲ τὴν ὁποία μπορούμε νὰ ταξιδέψουμε αὐτὸ τὸ Δρόμο κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς ζωῆς μας, εἶναι ἡ λύση στὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Κανένα φυσικὸ γύμνασμα δὲν χρειάζεται· δὲν ἔχει νὰ καταπιεῖ κα-

νεις κανένα ναρκωτικό ή να καλλιεργήσει καμιά τυφλή πίστη. Τὸ Μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου λύνεται εὐκολα μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Διδασκάλου, ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς δώσει μιὰ ἐμπειρία τῆς διαδικασίας καὶ θὰ σᾶς δάλει στὴ λεωφόρο τῶν ἐσωτερικῶν βασιλείων. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἐνεργεῖ ἐμμέσως μέσο ἐνὸς ἐξουσιοδοτημένου ἀντιπρόσωπου, παραμένει ἡ ὑπεύθυνη δύναμη. Ἡ ἀπόσταση δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς Διδασκάλους.

Ποιὸ εἶναι τὸ ὄφελος ἀπὸ αὐτὴ τὴ διαδικασία; Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ μὲ λόγια. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς Μύησης, ὁ ὑποψήφιος βλέπει τὸ πραγματικὸ Φῶς μέσα του, ἐνῶ κανονικὰ τὸ ἐσωτερικὸ μάτι εἶναι σκεπασμένο ἀπὸ ἓνα παχὺ πέπλο σκότους. Αὐτὸς τότε συνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ παράδοση τοῦ ἀνιμμένου κερικοῦ στὶς ἐκκλησίες καὶ τοὺς ναοὺς εἶναι γιὰ νὰ τοῦ ὑπενθυμίσουν τὸ Θεῖο Οὐράνιο Φῶς μέσα του. Τὸ Φῶς αὐτὸ αὐξάνει σὲ ἀκτινοβολία πολλῶν ἡλιῶν μαζί, καθὼς προχωρεῖ στὸ Δρόμο. Αὐτὸς καταλαβαίνει ὅτι ὁ ἀκατάπαυστος ἐσωτερικὸς Ἦχος μὲ τὸν ὁποῖο ἔρχεται σὲ ἐπαφή μέσα του εἶναι ὁ Θεὸς Δεσμὸς ποὺ ὀνομάζεται «Λόγος» ἀπὸ τὸ Χριστό, «Κάλλμα» καὶ «Νίντα-ι-Ἀσμάκι» στὸ Κοράνιο, «Νάντ» στὶς Βέδες, «Οὐτζιτ» στὶς Οὐπανισάδες, «Σαρόσσα» ἀπὸ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Ζωροάστρη καὶ «Νάαμ» καὶ «Σάμπτ» ἀπὸ τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς Διδασκάλους. Μὲ τὸν καιρὸ, συναντᾷ τὸ Διδάσκαλο μέσα του, μιλεῖ μαζί του πρόσωπο μὲ πρόσωπο καὶ εἶναι πιὰ δέβαιος γιὰ τὴ χάρη, τὴν καθοδήγηση καὶ τὴν προστασία του ὅπου-δήποτε καὶ ἂν πάει, ἀκόμη καὶ στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου. Μὲ τέτοια φανερὴ ἀπόδειξη μπροστὰ του, ἔχει τώρα ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτὸ του καὶ στὴν Ἐπιστήμη. Μόνο τότε μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ θεϊστὴς μὲ τὴ σωστὴ ἔννοια τῆς λέξης καὶ νὰ χαμογελᾷ σ' ἐκείνους ποὺ λένε γιὰ τὴ θρησκεία ὅτι εἶναι ὁ Παράδεισος τῶν ἀνόντων, ἓνα φάντασμα ποὺ ἐφευρήκαν ποιηροὶ ἱερεῖς, καὶ τὸ ὅπιο τῶν μαζῶν. Ἐχει βρεῖ μιὰ σίγουρη εἴσοδο μέσο τῆς πύλης τοῦ οὐρανοῦ, σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ, καὶ εἶναι στὸ κατώφλι τῆς παρατήρησης τῶν μουσικῶν τῆς Φύσης, καὶ

ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς. Πραγματικά αὐτὸς «κρούει τὴν θύραν τοῦ οὐρανοῦ» ἢ «κτυπᾷ ἐσωτερικῶς». Λόγια ἐνάντια δὲν μποροῦν νὰ κλονίσουν τὴν πίστη τοῦ στὴν Ἐπιστήμη, καθὼς ὁ Διδάσκαλος τὸν ὁδηγεῖ ἀπ' ἐδῶ καὶ ἐμπρός. Ὁ θάνατος γίνεται μιὰ θεληματικὴ διαδικασία. Τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον συγχωνεύονται σὲ ἓνα καὶ συλλαβαίνει μέσα στὴν παλάμη τοῦ τὴν ἀδιαφιλονείκητη Ἀλήθεια, τὴν οὐσία τῆς Ὑπαρξης. Ἀπελευθερωμένος ἀπὸ τὸ σῶμα, ποῦ τώρα μοιάζει σὰν κέλφος χωρὶς τὸν πυρήνα, γνωρίζει ὅτι εἶναι «Ψυχὴ», ἓνα ἀχώριστο μέρος ἀπὸ τὸ Αἰώνιο Πνεῦμα, καὶ ἔτσι προχωρεῖ βιαστικά πρὸς τὴν ἀρχικὴ πηγὴ τοῦ. Ὁ κόσμος τοῦ φαίνεται σὰν ἓνα ὄνειρο, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Διδασκάλου τοῦ, γυρίζει στὴν κοσμικὴ τοῦ ζωὴ, σοφὸς καὶ ἀφοδὸς στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τοῦ.

Προκαταρτικά Προσόντα γιὰ ἓναν Ὑποψήφιο τοῦ Δρόμου

Ἀκριβῶς ὅπως σὲ κάθε ἄλλῃ ἐπιστήμῃ, ἔτσι ἀπαιτοῦνται καὶ ἐδῶ ὁρισμένα προκαταρτικὰ προσόντα πρὶν νὰ γίνῃ μεγάλη πρόοδος. Ἡ ἐγγαμὴ ζωὴ, ἡ σκληρὴ ἐργασία ἢ ἓνα φτωχὸ περιβάλλον δὲν εἶναι ἐμπόδια. Δὲν θεωρεῖται εὐνοια ἂν ἔχετε μιὰ ὑψηλὴ θέσιν ἢ κατέχετε μεγάλῃ περιουσία. Οὕτε τὸ νὰ εἶναι κανεὶς μέλος μιᾶς ἰδιαίτερης πίστεως χρησιμεύει ὡς συστατικό. Ὅπουδῆποτε καὶ ἂν βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προσπαθεῖ γιὰ τὴν ἐξευγένιση τοῦ χαρακτήρα, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἀγνότητα τῆς καρδιάς. Ἡ ἀγνότητα τῆς καρδιάς στὴ σκέψιν, στὸ λόγον καὶ στὴν πράξιν εἶναι οὐσιώδεις. «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τὴν καρδίαν, διότι αὐτοὶ θέλουσιν ἰδεῖ τὸν Θεόν». Μιὰ ἠθικὴ ζωὴ εἶναι ἓνα σκαλοπάτι πρὸς τὴν Πνευματικότητα, ἀλλὰ ὅμως Πνευματικότητα δὲν εἶναι ἀπλῶς καὶ μόνο μιὰ ἠθικὴ ζωὴ. Αὐτὸ πρέπει πάντοτε νὰ τὸ ἔχουμε στὸ νοῦ μας.

Μπορούμε νά χωρίσουμε τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου (1) στή διατροφή, καί (2) στίς σχέσεις του μέ τοὺς ἄλλους. Γιά ὅ,τι ἀφορᾷ τή διατροφή, ἡ χορτοφαγία καί ἡ ἀπαφυγή οἰνοπνευματοδῶν εἶναι ἀναγκαῖα. «Οὐ φονεύσεις» καί «Ζήσε καί ἄφησε νά ζήσουν», θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ ἀρχές μας στή ζωή. Τό σῶμα μας εἶναι ὁ ναός τοῦ Θεοῦ καί εἶναι ἱερός τόπος. Δέν πρέπει νά τὸ παραμελοῦμε ἢ νά κάνουμε κατάχρηση, ἀλλά νά τὸ φροντίζουμε ὅσο εἶναι δυνατό καλύτερα γιά νά τὸ διατηροῦμε ὅπως πρέπει. Ὅλα ἐπίσης τὰ μεθυστικά ποτὰ πρέπει νά ἀποφεύγονται γιατί μᾶς κάνουν νοσηροὺς καί ἀσταθοὺς συνειδητότητας. Σχετικά μέ τίς σχέσεις μας μέ τοὺς ἄλλους, θά πρέπει νά σπέρνουμε τὸ σπόρο τῆς καλοσύνης γιά νά θερίσουμε τοὺς καρπούς του. Ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι πάρα πολὺ ἀναγκαῖες «Κάνε πρὸς τοὺς ἄλλους ὅπως θά ἐπιθυμοῦσες οἱ ἄλλοι νά κάνουν πρὸς ἐσένα». «Ἀγάπα, καί ὅλες οἱ εὐλογίες θά ἔρθουν σέ σένα», «Ἀγάπα τὸν ἐχθρό σου καί κάνε καλὸ σ' αὐτοὺς ποὺ σέ μισοῦν». Ὁ Θεὸς ὑπάρχει μέσα σέ κάθε μορφή καί ὁποῖος ἀγαπᾷ τὸ Θεὸ πρέπει νά ἀγαπᾷ τὴ Δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Τὸ νά ἀγαπᾷ κανεὶς τὸ Θεὸ εἶναι τὸ νά ἀγαπᾷ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Θά πρέπει ἐπίσης νά κερδίζουμε «τὰ πρὸς τὸ ζῆν» μέ τὸν ἰδρώτα τοῦ προσώπου μας καί νά τὰ μοιραζόμαστε μέ τοὺς ἄλλους. Αὐτὰ δέν εἶναι κούφια λόγια, ἀλλὰ σοφή καί ὑγιὲς συμβουλὴ.

Κάρμα (Δράση καί Ἔργα)

Κάθε σκέψη, κάθε λόγος καί κάθε ἔργο πρέπει νά λογαριαστεῖ καί νά ἀποζημιωθεῖ ἀπὸ τὴ φύση. Κάθε αἰτία ἔχει ἓνα ἀποτέλεσμα καί κάθε δράση φέρνει μιὰ ἀντίδραση. Ξερρίζωσε τὴν αἰτία καί τὸ ἀποτέλεσμα ἐξαφανίζεται. Αὐτὸ ἔχει γίνεи ἀπὸ τοὺς Διδασκάλους ποὺ ἔχουν ὑπερβεῖ αὐτοὺς τοὺς νόμους, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι δεμένοι μέ τὰ δεσμὰ τοῦ Κάρμα, ποὺ εἶναι ἡ ριζικὴ αἰτία τῆς φυσικῆς ὑπαρξης καί

τὸ ἔξυπνο τέχνασμα τῆς Φύσης γιὰ νὰ διατηρεῖ τὴν ὑπαρξὴ τῆς δημιουργίας. Ὁ νόμος τοῦ Κάρμα ἐπαγρυπνεῖ ὥστε νὰ πληρωνόμαστε: «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ» καὶ «ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος», μὲ τὴ μορφή χαρᾶς ἢ πόνου. Εἶναι τὸ βούκεντρο στὰ κρυμμένα χέρια τῆς Φύσης. Ὁ νοῦς τροφοδοτεῖ τὸ Κάρμα, δάζει ἓνα κάλυμμα στὴν ψυχὴ καὶ κυβερνᾷ τὸ σῶμα μέσο τῶν ὀργάνων καὶ τῶν αἰσθήσεων. Ἄν καὶ εἶναι ἡ ψυχὴ ποὺ μεταδίνει δύναμη στὸ νοῦ, ἀντιθέτως ὁ τελευταῖος πῆρε τὴν κυριαρχία καὶ κυβερνᾷ τὴν ψυχὴ. Ἡ ἐξουσία τοῦ νοῦ, λοιπόν, εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς τὴν Πνευματικότητα. Ἡ νίκη τοῦ νοῦ εἶναι νίκη τοῦ κόσμου. Ἀκόμῃ καὶ φτασμένοι Γιόγκις καὶ Μύστες ποὺ μποροῦν νὰ ὑψωθοῦν σὲ ἀνώτερα πνευματικὰ θαύματα δὲν μένουν ἄθικτοι ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Κάρμα.

Οἱ Ἅγιοι ταξινομοῦν τὸ Κάρμα σὲ τρεῖς ξεχωριστὲς δ-
μάδες, ὡς ἐξῆς:

- (1) Σά ν τ σ ι τ (ἀποθηκευμένο) : Καλὰ ἢ κακὰ ἔργα ποὺ βρίσκονται στὸ λογαριασμὸ μας γιὰτὶ τὰ κερδίσαμε καὶ τὰ δημιουργήσαμε μέσα σὲ δλα μας τὰ προηγούμενα σώματα τῆς τάξης τῆς Δημιουργίας, λογαριάζοντας ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς πρώτης ἐμφάνισης τῆς ζωῆς πάνω στὴ γῆ. Ὡς λίμονο! Ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει τίποτα γι' αὐτὰ ἢ γιὰ τὴν ἔκτασή τους.
- (2) Π ρ α μ ι π ν τ α (Μοίρα ἢ Πεπρωμένο) : Τὸ Κάρμα ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ἢ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου ἔχει φέρει τὸν ἄνθρωπο στὸ σημερινὸ του σῶμα καὶ πρέπει νὰ ξεπληρωθεῖ σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ. Οἱ ἀντιδράσεις αὐτοῦ τοῦ Κάρμα ἐρχονται σὲ μᾶς ἀπροσδόκητα καὶ χωρὶς νὰ τὸ πάρο-
με εἶδηση καὶ δὲν ἔχουμε κανένα ἐλεγχ-
χο ἐπάνω του. Κα-
λὸ ἢ κακὸ, πρέπει νὰ τὸ ὑπομένουμε ἢ νὰ τὸ ὑποφέρουμε αὐτὸ τὸ Κάρμα γελώντας ἢ κλαίγοντας, ὅπως μᾶς ταιριάζει καλύτερα.
- (3) Κ ρ ι γ ι ἄ μ α ν (Λογαριασμὸς τῶν πράξεων καὶ τῶν ἔργων μας μέσα στὸ τωρινὸ μας σῶμα) : Αὐτὸ ὑπερέχει τῶν

δύο ἄλλων ομάδων πού ἀναφέρονται πῶς πάνω, καθὼς ἔδω, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνει ἀκριβῶς ὅπως τοῦ ἀρέσει, μέσα σὲ ὁρισμένα ὅρια.

Εἴτε τὸ γνωρίζουμε εἴτε ὄχι, ἔργα πού ἔγιναν καὶ ὑπάγονται σ' αὐτὸν τὸν τίτλο καρποφοροῦν. Τὸ ἀποτέλεσμα μερικῶν ἀπὸ αὐτὰ τὸ θερίζουμε πρὶν πεθάνουμε καὶ τὸ ὑπόλοιπο μεταφέρεται στὴν ἀποθήκη τοῦ Σάντσιτ.

Τὸ Κάρμα εἶναι ἡ αἰτία τῆς ξαναγέννησης, καὶ κάθε γέννηση ἀκολουθεῖται μὲ τὴ σειρά της ἀπὸ τὸ θάνατο. Ἔτσι ὁ κύκλος τῆς χαρᾶς καὶ τοῦ πόνου, πού εἶναι συνακόλουθα τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου, ἐξακολουθεῖ. «Ὅπως σκέπτεσαι ἔτσι γίνεσαι». Εἶναι ἕνας ἀμετάβλητος Νόμος τῆς Φύσης, χάρις στὸν ὁποῖο ὑπάρχει αὐτὸ τὸ Σύμπαν. Ὅσο καὶ ἂν εἶναι ἀκέραιος ἢ ἰδιοφυῖα ἕνας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἐφόσον ὑπάρχει καὶ τὸ ἐλάχιστο ἴχνος Κάρμα. Ἡ ἀγνοία τοῦ Νόμου δὲ συγχωρεῖται, καὶ ἂν καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κάποια παραχώρηση ἢ ἐλαστικότητα στοὺς ἀνθρώπινους νόμους σὲ εἰδικές περιστάσεις, καμιά παράβλεψη δὲν ὑπάρχει στοὺς Νόμους τῆς Φύσης. Ἡ προσευχή, ἡ ἐξομολόγηση καὶ ἡ ἐξιλέωση μπορεῖ νὰ δώσουν προσωρινή διανοητικὴ ἀνακούφιση ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ ὑπερνικήσουν τὸ Κάρμα. Ὅλο τὸ Κάρμα πρέπει νὰ ἀποσβεστεῖ τελείως προτοῦ ν' ἀποκτήσει κανεὶς παντοτινὴ σωτηρία.

Ἐνοχλημένος ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα ὁ ἄνθρωπος ζητᾷ παρηγοριά σὲ βαθιὰ εὐλαδῆ δόγματα, ἢ ὅταν μάθει ὅτι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ ἔργα εἶναι δεσιὰ — τὰ πρῶτα ἀπὸ χρυσὸ καὶ τὰ δεύτερα ἀπὸ σίδηρο — στρέφεται στὴν Αὐταπάρνηση. Διάφορες πίστεις ὑπόσχονται ἀνακούφιση, ἀλλὰ γρήγορα ἀνακαλύπτει ὅτι αὐτὴ εἶναι μόνο προσωρινή. Πῶς λοιπὸν ἕνας Διδάσκαλος ἀντιμετωπίζει αὐτὸ τὸ πρόβλημα; Κατὰ τὴν ὥρα τῆς Μύησης, ὁ Διδάσκαλος ἀρχίζει τὴ διαδικασία τῆς διεκπεραίωσης ὁλοῦ τοῦ Κάρμα τοῦ μυημένου. Τοῦ δίνει μιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸ Ἠχητικὸ Ρεῦμα καὶ μὲ τὴν ἄσκηση σ' αὐτὸ ὁ

Σάντισι λογαριασμός καίγεται. Ἡ διαδικασία εἶναι ὁμοία με τὸ νὰ θάλει κανεὶς μιὰ χούφτα σπόρους σὲ ἓνα τηγάνι καὶ νὰ τοὺς θάλει στὴ φωτιά· αὐτὸ κάνει τοὺς σπόρους νὰ φουσκώσουν καὶ νὰ σκάσουν καὶ ἔτσι νὰ χάσουν τὴν ἱκανότητα νὰ ξαναμεγαλώσουν. Μετὰ ἔρχεται ἡ σειρά τοῦ Κριγιάμιαν λογαριασμοῦ. Ἀφοῦ προειδοποιεῖ τοὺς μαθητὲς τοῦ νὰ προσέχουν νὰ μὴν ἀνοίξουν κανένα καινούργιο λογαριασμὸ κακῶν ἔργων, ὁ Διδάσκαλος χαρίζει γενικὴ ἐπιείκεια γιὰ ὅ,τι ἀφορᾷ τὰ περασμένα ἔργα, μέρος τῶν ὁποίων ὁ μαθητὴς ἔχει ἤδη κανονίσει σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ μέχρι τὴν ὥρα τῆς Μύησης. Τοῦ ὁρίζεται νὰ κάνει μιὰ καθαρὴ ζωὴ καὶ νὰ ξεριζώσει ὅλες τὶς ἀτέλειές του με αὐτοεγδοσκόπηση ἀπὸ μέρα σὲ μέρα. Τὸ Πράγματι Κάρμα δὲν ἀγγίζεται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους γιατί αὐτὸ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ φυσικοῦ σώματος, ποὺ θὰ ἐξαφανιζόταν ἐξαιτίας τῆς ἐπέμβασης στοὺς Φυσικοὺς Νόμους. Ἔτσι μιὰ πολὺ μικρὴ ποσότητα τοῦ Κάρμα ἀπομένει τώρα γιὰ νὰ τὴν ἀνεχτεῖ μέσα στὸ φυσικὸ σῶμα γιὰ τὰ ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ ὁ μαθητῆς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀκόμη γίνεται μαλακότερο με τὴ χάρη τοῦ Διδασκάλου. Ὁ νόμος τῆς χάρης κάνει θαύματα καὶ ἓνας λάτρης, ποὺ ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ἐναποθέτει ὅλες του τὶς ἐλπίδες στὸ Διδάσκαλο, περνᾷ ἄθικτος ἀπὸ τὰ στενόχωρα ἀποτελέσματα τῶν ἀντιδράσεων τοῦ περασμένου Κάρμα. Σὲ στιγμὲς δυστυχίας, ταραχῆς καὶ στενοχώριας, ὁ Διδάσκαλος εἶναι τὸ καταφύγιό μας. Ἐνεργεῖ ἀπαρατήρητος, ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀπόσταση. Ἀκριβῶς ὅπως μιὰ μητέρα ἑνὸς ἄρρωστου παιδιοῦ κρατᾷ τὸ παιδί σὲ ἀσφάλεια μέσα στὴν ἀγκαλιά της κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ἐγχείρησης, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνεται κανένα πόνο, ἔτσι ἐπίσης ὁ Διδάσκαλος μᾶς κρατᾷ στὴ γεμάτη ἀγάπη ἀγκαλιά του. Ἀπὸ ἀφθονὴ συμπάθεια, ἀγάπη καὶ καλοσύνη, οἱ Ἅγιοι κατὰ καιροὺς παίρνουν πάνω στοὺς δικούς τους ὤμους μερικὰ Καρμικά δάσανα τῶν μαθητῶν τοὺς μέσο τοῦ Νόμου τῆς Συμπάθειας. Δὲν ὑπάρχει δικαστήριο κρίσης μετὰ θάνατο γιὰ τὸν ἀφοσιωμένο μαθητὴ. Ὁ Διδάσκαλος εἶναι τὰ πάντα γι' αὐτόν.

Γιατί ἕνας Ἅγιος Διδάσκαλος παίρνει ἐπάνω του ὅλα αὐτά; Ἐπειδὴ κληρονομεῖ τὴ φιλεύσπλαχνη φύση του ἀπὸ τὸ Θεό, ποῦ τοῦ δίνει ἐντολὴ νὰ μοιράσει προσωπικῶς αὐτὸ τὸ θησαυρὸ τοῦ ἐλέους. Ἔτσι, ὁ Διδάσκαλος τιμᾶται ὅπως ὁ Θεός. Τὸ Σάντ - Μάτ ἔχει τόμους βιβλίων ποὺ γράφηκαν γιὰ ἔπαινο τῶν Διδασκάλων, καὶ ἂν γράφονταν ἄλλα τόσα βιβλία, μὲ δυσκολία θὰ ἀπέδιναν δικαιοσύνη στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλοσύνης τους.

Ὁ χρόνος ρίχνει τὴ βαριὰ σκιά του πάνω στὸν ἄνθρωπο. Πρέπει νὰ κοιπιάσει σκληρὰ γιὰ νὰ σηθαδίσει μὲ τοὺς καιροὺς ποὺ ἀλλάζουν. Τόσο βαθιὰ εἶναι ἀπορροφημένος στὶς ἐξωτερικὲς του ἀνάγκες καὶ ἐπιθυμίες ποὺ ξεχνᾷ ὀλότελα τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴ συμπάθεια καὶ τὴν ἀγάπη. Μπερδεμένος καὶ περιτριγυρισμένος μὲ τὰ «Πέντε Θανάσιμα» Ἄμαρτήματα — λαγνεία, ὀργή, ἀπληστία, προσκόλλησι καὶ ματαιοδοξία — σκοντάφτει καὶ φωνάζει στὸν Ἄόρατο γιὰ βοήθεια. Ἡ Οὐράνια Εὐσπλαχνία συγκινεῖται καὶ καθὼς οἱ καιροὶ σκληραίνουν, ὁ Παντοδύναμος ἐκτείνει τὴ βοήθειά Του μέσο τῶν Διδασκάλων ὅλο καὶ περισσότερο πλουσιοπάροχα. Αὐτὴ εἶναι ἡ περίπτωσις κατὰ τὴν Κάλι Γιούγκα — τὴ Σιδερένια Ἐποχή.

Εἶναι πράγματι πολὺ δύσκολο νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι ὁ ποιοσδῆποτε μπορεῖ νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ τὰ πέντε πάθη ποὺ ἀναφέρονται πρὸς τὸ πάνω, καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία αὐτῶν τῶν πέντε καὶ μόνο ἕνας Διδάσκαλος μπορεῖ νὰ σώσει ἕνα ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ νύχια τους. Ὅλοι μας ζητᾶμε ἀξιόπιστη ἀπόδειξις πρὶν νὰ ἐμπιστευτοῦμε τοὺς ἑαυτοὺς μας, καὶ αὕτὴ δίνεται ἀπὸ ἕνα Διδάσκαλο μὲ τὴ μορφή μιᾶς ἐμπειρίας τοῦ παλμοῦ τῆς ζωῆς, ἢ τοῦ Νάαμ (τοῦ Λόγου), καὶ κάποιας ἐσωτερικῆς ἐνόρασης. Ἡ ἐπαφὴ μὲ ἕνα Διδάσκαλο εἶναι ἀπαραίτητη. Αὐτοὶ ποὺ τὴν ἀποφεύγουν καὶ στηρίζονται στοὺς ἑαυτοὺς τους ἢ βασίζονται στὴν παράδοσις καὶ τοὺς ἱερεῖς — τὸ ἴδιο ἀμαθεῖς ὅπως οἱ

ἴδιοι — στεροῦνται τῆς ἐπαφῆς μὲ αὐτὴ τὴ Δύναμη, καὶ δ-
πως λείει ἡ παροιμία: «Ὅταν ὁ τυφλὸς ὁδηγεῖ τὸν τυφλὸ καὶ
οἱ δύο πέφτουν μέσα στὸ χαντάκι».

Ἀδιαφορία, μὴ παραδοχὴ ἢ ἀπιστία δὲ θὰ εἶναι πρὸς δ-
φελὸς μας ὅταν ἡ Φύση ἐπιβάλλει τὸν Παγκόσμιό της Θεσμὸ
— τὸ Θάνατο. Ἡ θέση μας θὰ εἶναι σὰν τοῦ περιστεριοῦ, ποὺ
βλέποντας μιὰ γάτα νὰ πλησιάζει κλείνει τὰ μάτια του καὶ
πιστεύει ὅτι ἡ γάτα δὲν μπορεῖ τότε νὰ τὸ πειράξει, ἀλλὰ σὲ
μερικὰ λεπτά τὸ φτωχὸ πουλὶ εἶναι μέσα στὶς δυνατὲς σια-
γόνες της. Τότε εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ σκεφτεῖ νὰ διαφύ-
γει. Ἀγρυπνεῖτε λοιπὸν ἐφόσον ὑπάρχει ἀκόμη καιρὸς.

Πνευματικότητα

Ἴσως δὲν θὰ εἶναι ἄτοπο νὰ ἐξηγήσουμε ἐδῶ τὴν ἔννοια
τοῦ ὅρου «Πνευματικότητα», ποὺ συχνὰ συγχέεται μὲ τὴν τυ-
φλὴ πίστη στὰ ἱερὰ βιβλία, τὴν ἐπίδειξη θαυμάτων, τὰ ψυχι-
κὰ φαινόμενα, ἢ τὶς Γιογκικὲς δυνάμεις. Ἡ Πνευματικότητα
εἶναι μιὰ ἐσωτερικὴ ἐμπειρία καὶ τὸ ἀλφαθητάριό της ἀρχί-
ζει ἐκεῖ ὅπου ὅλη ἡ φιλοσοφία καὶ οἱ Γιογκικὲς ἀσκήσεις τε-
λειώνουν. Εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς Ψυχῆς. Ὅταν κανεὶς λείει:
«Εἶμαι τὸ σῶμα», αὐτὸ εἶναι ἓνα συναίσθημα θασισμένο στὴ
διάνοια καὶ καθορίζεται ὡς ἄγνοια. Ὅταν λείει «Δὲν εἶμαι
σῶμα, εἶμαι μιὰ ξυπνημένη ψυχὴ», αὐτὸ εἶναι γνώση ποὺ ἀ-
ποκτήθηκε ἀπὸ τὰ βιβλία ἢ μόνον θεωρία, ἀλλὰ ὅταν ἀποκτᾷ
κανεὶς μιὰ πραγματικὴ ἐμπειρία τῆς ψυχῆς μὲ τὴν αὐτοανά-
λυση καὶ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Ὑπερεγώ, αὐτὸ ὀνομάζεται
Πνευματικότητα. Τὸ πρῶτο πρακτικὸ μάθημα ἀρχίζει ὅταν
γίνει πλήρης ἀποχώρηση ἀπὸ τὸ φυσικὸ σῶμα μέσο τῆς κα-
λοσύνης ἐνὸς Πρακτικοῦ Διδασκάλου. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποχωρίσει καὶ νὰ ξεχωρίσει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὸ φυσικὸ
σῶμα ἀδοθήτοτος. Ἄν κανεὶς ἰσχυρίζεται διαφορετικὰ καὶ νο-
μίζει ὅτι μπορεῖ, ἀπλῶς ἀπατᾷ τὸν ἑαυτό του. Ὅλες οἱ προ-

σπάθειες χωρίς τή βοήθεια ενός Διδασκάλου, πού είναι ο μόνος αρμόδιος νά μεταδώσει αὐτή τήν ἐμπειρία, θά ἀποτύχουν. Οἱ Διδάσκαλοι ἐρχονται νά διανεῖμουν αὐτὸν τὸ θησαυρὸ τῶν πνευματικῶν εὐλογιῶν στοὺς ἀναζητητὲς τῆς Ἀλήθειας. Ἡ Πνευματικότητα δὲν μπορεῖ νά ἀγοραστεῖ οὔτε νά διδαχτεῖ, ἀλλὰ μπορεῖ νά μεταδοθεῖ μὲ τὴν ἐπαφὴ μὲ πνευματικοὺς ἀνθρώπους. Ἐπιπλέον, τὰ δῶρα τῆς Φύσης, ὅπως ὁ ἀέρας, τὸ νερό, τὸ φῶς κ.τ.λ. εἶναι δωρεάν. Ἡ Πνευματικότητα εἶναι ἐπίσης δῶρο τῆς Φύσης καὶ δίνεται δωρεάν ἀπὸ τοὺς Διδασκάλους. Ἐπίσης, ἡ Πνευματικότητα δὲν μπορεῖ νά ἀποκτηθεῖ ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ ἀλήθεια πού ὑποστηρίζουν ὅλες οἱ ἱερὲς γραφές. Τὰ βιβλία εἶναι μιὰ πολύτιμη καταγραφὴ τῶν ἐσωτερικῶν ἐμπειριῶν τῶν ἄλλων στὴν Πνευματικότητα. Συμπληρώνουν χάσματα τῆς ἱστορίας καὶ περιέχουν μυνήματα ἀπὸ περασμένους Διδασκάλους, πού μᾶς βοηθοῦν νά ἐπιβεβαιώσουμε τὰ γεγονότα πού ἀποκαλύπτονται ἀπὸ ἓνα Ζωντανὸ Διδάσκαλο, στερεώνοντας ἔτσι τὴν πίστιν μας στὴν Ἐπιστήμη. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μπερδευτεῖ ἀπὸ τίς διάφορες μεταφράσεις, ἐξηγήσεις καὶ ἐκθέσεις, καθεμιὰ διαφορετικὴ τῆς ἄλλης καὶ αὐτὸ ἀντὶ νά ἀνακουφίσει τὸ νοῦ του, τείνει μᾶλλον στὸ νά τὸν συγχύσει καὶ νά τὸν μπερδέψει. Ὁ ἐγωϊσμός του δημιούργησε ἐπίσης ἑκατοντάδες θρησκευτικῶν κύκλων, πού σκοπὸς τους εἶναι ὁ χωρισμὸς καὶ ἡ στενὴ ὀρθοδοξία ἀντὶ τῆς ἀγάπης, καὶ ἡ στενὴ ἀντίληψη ἀντὶ τῆς ὁλοκληρότητας. Ταλαντευόμενοι μεταξὺ ἀντικρουόμενων συναισθημάτων, οἱ ἄνθρωποι ἀναπτύσσουν μίσος καὶ σκέπτονται γιὰ πόλεμο.

Γιὰ τὴν κατανόηση τῆς Ἐπιστήμης τῶν Διδασκάλων, παρακολουθοῦμε τὸ Σάτσανγκ, ὅπου οἱ περισσότερες τῶν ἀμφιβολιῶν μας ξεκαθαρίζονται. Οἱ ἀπευθείας ἀπαντήσεις ἀπὸ τὸ Διδάσκαλο βοηθοῦν στὴν ἐξάλειψη τῶν ὑπόλοιπων ἀμφιβολιῶν. Ὅλες οἱ ἐρωτήσεις ἐξετάζονται μὲ τὴν ἴδια ἡρεμὴ προσοχὴ χωρὶς νά προσφέρονται ἐπιχειρήματα γιὰ συζητήσεις. Πλούσιοι ἢ φτωχοί, ὑψηλῆς ἢ χαμηλῆς κοινωνικῆς τάξης, ὅλοι δέχονται τὴν ἴδια προσοχὴ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ὅπως ἓνας για-

τρός θά ἔπρεπε νά παρακολουθεῖ τοὺς ἀσθενεῖς. Ἕνας ἀληθινὸς Διδάσκαλος βλέπει τὰ προτερήματα καὶ τὰ ἐλαττώματα ἑνὸς ἀνθρώπου τόσο καθαρά ὥπως βλέπει κανεὶς τὸ περιεχόμενον μιᾶς γυάλας, ἀλλὰ δὲν ἀποκαλύπτει τίποτα. Καθήμενοι μπροστά του, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν καταλαβαίνουν τὴ γλώσσα του ὠφελοῦνται, ἀκριβῶς ὥπως ἓνας μέσα σὲ ἓνα ἀρωματοπωλεῖο ἀπολαμβάνει τὴν εὐωδιὰ τῶν μυρωδικῶν. Ὁ Διδάσκαλος ρίχνει βροχὴδὸν εὐλογίαις μὲ τὰ βλέμματά του, ποὺ ἀρπάζουν αὐτοὶ ποὺ εἶναι πρόθυμοι. Τὰ μάτια του εἶναι ἓνα θαυμάσιο ραντιστήρι ἀγάπης.

Τὸ κριτήριον γιὰ νὰ κρίνουμε ἓνα Γνήσιο Διδάσκαλο

Μὴν κρίνετε ἓνα Διδάσκαλο ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴν του ἐμφάνιση, τὴ γενεαλογικὴν του καταγωγὴν, τὸν πλοῦσιον ἢ φτωχὸν ρουχισμόν του, τὴ χώραν τῆς καταγωγῆς του, τὸ πῶς μιλά, πῶς τρώει, ἢ τὴ θέσιν ποὺ ἔχει, τὸν ἀριθμὸν τῶν βιβλίων ποὺ εἶναι· ὁ συγγραφέας ἢ ἀπὸ ὅ,τι ὁ κόσμος λέει γι' αὐτόν. Πρῶτα πάρετε τὴν ἐσωτερικὴν ἐμπειρίαν ποὺ ὑπόσχεται καὶ μετὰ κρίνετε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑψηλὴν σκοπιά. Ἡ προσωπικὴ ἐμπειρία εἶναι τὸ κριτήριον γιὰ νὰ κρίνουμε ἓνα γνήσιον Διδάσκαλον. Ὅποιονδήποτε ἄτομον ποὺ βλέπει τὰ πράγματα ἀπὸ ἓνα πνευματικὸν ἐπίπεδον — τὸν ἄνθρωπον καὶ τὰ στενοχώριαις του, τὰς δυσκολίας του καὶ τὴν ἀνικανότητά του νὰ βοηθηθῇ—καὶ ποὺ ἔχει μελετήσει τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότης, μπορεῖ νὰ προμηθεύσῃ τὰς λύσεις τους, καὶ εἶναι ἐπίσης ἱκανὸς νὰ διορθώσῃ καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὸν ἄνθρωπον δρατῶς καὶ ἀοράτως, ἠθικῶς καὶ πνευματικῶς, τόσο στὴ θεωρίαν ὅσο καὶ στὴν πράξιν. Μόνον ἓνα τέτοιον ἄτομον εἶναι κατάλληλον νὰ πάρῃ τὴν ὑπεύθυνον θέσιν ἑνὸς Διδασκάλου. Εὐλογημένοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ δοκιμάζουν ἓνα συγκινητικὸν συναίσθημα εὐτυχίας καὶ μεγάλης ἐπιθυμίας μέσα στὴν καρδιά

τους, στο άκουσμα της είδησης πώς ένας τέτοιος Διδάσκαλος υπάρχει και είναι κοντά.

Ἡ Πνευματικότητα εἶναι μιὰ Ἐπιστήμη πρὸ ἀπλῆ καὶ πρὸ εὐκολῇ ἀπὸ ἄλλες ἐπιστήμες. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει νὰ κάνει καμιὰ προσπάθεια ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ διαμορφώσει τὸν ἑαυτό του ἡθικῶς στὸ ἀνώτατο ὄριο τῆς ἀγάπης, τῆς εὐκρίνειας καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης, πὺ θὰ παράγει τὴν ἀναγκαίᾳ κατάστασι δεκτικότητος μέσα του. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι στὰ χέρια τοῦ Διδασκάλου. Ἐπίσης, ἓνα κίνημα, ἀδιάφορα πόσο πνευματικὸ μπορεῖ νὰ φαίνεται πὺ εἶναι ἐπιφανειακῶς, δὲν πρέπει νὰ κρίνεται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ὁπαδῶν πὺ ἔχει. Ἐνας καλὸς ὁμιλητὴς μπορεῖ νὰ προσελκύσει πλῆθη ὁπουδῆποτε, ὅμως μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει τίποτα τὸ οὐσιῶδες ἢ τὸ πειστικὸ μέσα στὸ λόγῳ του. Ἡ Πνευματικότητα δὲν εἶναι τὸ ἀποκλειστικὸ κτῆμα καμιάς οἰκογένειας ἢ τόπου, ἀλλὰ εἶναι ὅπως ἓνα εὖοσμο λουλούδι πὺ φυτρώνει ὁπουδῆποτε ἔχει διατάξει ἢ Φύσι, γύρω στὸ ὁποῖο μαζεύονται οἱ μέλισσες ἀπὸ μακριὰ καὶ ἀπὸ κοντὰ γιὰ νὰ ρουφήξουν τὸ νέκταρ του. Οἱ Διδάσκαλοι δὲν ἐπιδιώκουν δόξα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἀν καὶ θεβαίως εἶναι ἄξιοι αὐτῆς τῆς δόξας. Ἀκόμη καὶ στίς συνηθισμένες ὁμιλίς τους θὰ τοὺς ἀκούσετε νὰ λένε: «ὦ! ὅλα εἶναι ἀπὸ τὴ χάρι τοῦ Διδασκάλου μου. Τίποτα δὲν εἶναι δικό μου ἔργο. Ὁ Διδάσκαλός μου ἄξιζε ὅλο τὸν ἔπαινο καὶ τὴν τιμῇ». Αὐτὴ ἡ ταπεινοφροσύνη τοὺς κατατάσσει πολὺ πρὸ ὕψηλὰ ἀπὸ τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐγωισμοῦ πὺ ἐπικρατεῖ σήμερα σ' αὐτὸ τὸν κόσμῳ.

Οἱ Διδάσκαλοι ἦρθαν σὲ ὅλες τίς ἐποχές γιὰ νὰ προσφέρουν αὐτῇ τῇ Φυσικῇ Ἐπιστῇμῃ στὸν ἄνθρωπο. Μόνο αὐτοὶ πὺ εἶναι δυσαρεστημένοι μὲ αὐτὸ τὸν κόσμῳ τρέχουν πρὸς αὐτούς. Οἱ ἄλλοι στοὺς ὁποίους τὰ κοσμικὰ θέλγητρα, οἱ ἀπολαύσεις καὶ οἱ πολυτέλειες εἶναι ἀγαπητὰ, γυρίζουν τὴν πλάτη τους. Ἐκεῖνοι πὺ μέσα στίς καρδιές τους ὅλα τὰ εὐγενῇ αἰσθήματα εἶναι νεκρά, ὅχι μόνο βάζουν ὅλα τὰ δυνατὰ ἐμπόδια στὸ δρόμῳ τῶν Ἀγίων, ἀλλὰ ἐπίσης τοὺς ὑποβάλλουν σὲ

διαφόρων ειδών βασανιστήρια, όπως δείχνει ή μελέτη της ζωής του Ἰησοῦ, τοῦ Γκουρού Νανάκ, τοῦ Καμπίρ καὶ ἄλλων. Οἱ Διδάσκαλοι ἤρθαν κατὰ τὸ παρελθόν, υπάρχουν σήμερα, καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἔρχονται στὸ μέλλον γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ νὰ ὑποθέσει καὶ νὰ παραδεχτεῖ κανεὶς ὅτι ἡ Πνευματικότητα ἔγινε τὸ ἀποκλειστικὸ προνόμιο ὁποιασδήποτε θρησκείας μετὰ τὸ πέρασμα τοῦ Διδασκάλου, στοῦ ὁποιοῦ τὰ διδάγματα εἶναι βασισμένα, καὶ ὅτι τὰ ἱερὰ βιβλία εἶναι ὁ μόνος ὁδηγός, δείχνει τὴν ἀπερισκεψία τοῦ ἀνθρώπου.

Πῶς μπορούμε νὰ διακρίνουμε μεταξὺ ἐνὸς γνήσιου καὶ ἐνὸς ψεύτικου Διδασκάλου; Πράγματι δὲν ὑπάρχει μιὰ τέτοια πέτρα δοκιμῆς (Σ η μ. Μ ε τ. Λυδία λίθος) ἡ μαγικὴ συνταγὴ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴ τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας γιὰ νὰ διακρίνει κανεὶς τὸ ὀρθὸ ἀπὸ τὸ στραβό, τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψεῦδος, καὶ τὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὴν ἀπατηλότητα. Ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐτοκράτορα Τζάνακ (τοῦ πατέρα τῆς Σίτα τῆς Ραμαγιάνα), πού ἦταν πρόθυμος νὰ πληρώσει ἓνα μεγάλο ποσὸ γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς θρησκευτικῆς γνώσης αὐτῆς τῆς Ἐπιστήμης, μόνο ἓνας, ὁ Γιαγκυαβάλκυα, ἀπὸ ὅλους τοὺς Ρίσις, τοὺς Γιόγκις καὶ Μιούνις τῶν Ἰνδιῶν, ἦταν ἱκανὸς νὰ τοῦ τὴ διδάξει καὶ κέρδισε τὸ βραβεῖο. Ὁ Γιαγκυαβάλκυα ὅμως, εἶχε τὸ ἠθικὸ κουράγιο νὰ ὁμολογήσει: «Γκάρτζι, γνωρίζω μόνο τὴ θεωρία ἀλλὰ δὲν ἔχω καμιὰ προσωπικὴ ἐμπειρία τῆς». Σὲ μιὰ δεύτερη περίπτωση ὁ Αὐτοκράτορας Τζάνακ προκήρυξε ὅτι ἤθελε μιὰ πρακτικὴ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς Ἐπιστήμης σὲ μιὰ ὁρισμένη ἡμερομηνία, καὶ ἐπίσης αὐτὸ νὰ γίνει σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, πού νὰ μὴν ὑπερβαίνει τὸ χρόνο πού χρειάζεται νὰ ἱππεύσει κανεὶς ἓνα ἄλογο καὶ νὰ βάλει κάθε πόδι στὸν ἀναβολέα του. Μεγάλοι Γιόγκις καὶ Ρίσις προσκλήθηκαν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῶν Ἰνδιῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὁρισμένη ὥρα μόνο ἓνας ἄνθρωπος προχώρησε γιὰ νὰ δεχτεῖ τὴν πρόσκληση. Αὐτὸς ἦταν ἓνας καμπούρης ὀνομαζόμενος Ἀσταβάκχα, πού εἶχε ὁκτὼ καμποῦ-

ρες στο σώμα του. Τὸ ἀκροατήριον, παίρνοντάς τον γιὰ τρελλό, γέλασε δυνατὰ στήν ἐμφάνισή του. Ὁ Ἀσταδάκρα εἶπε: «Πῶς μπορείς νὰ περιμένεις νὰ πάρεις μιὰ πνευματικὴ ἐμπειρία ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μπαλωματῆδες ποὺ μάζεψες, ποὺ ἔχουν μάτια μόνο γιὰ τὸ δέρμα τοῦ σώματος ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ἐσωτερικῶς;» Ἡ ἐμπειρία δόθηκε στὸν Αὐτοκράτορα μὲ ἀκρίβεια μέσα στὸ χρόνο ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ. Τὸ σημεῖο ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε εἶναι ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ Πνευματικὴ εὐδοκίμουσε, μόνο ἓνας ἄνθρωπος προχώρησε γιὰ νὰ δεχτεῖ τὴν πρόκληση. Τῇ σημερινῇ ἐποχῇ ποὺ ὁ ὕλισμός συνεχῶς αὐξάνει πῶς θὰ ἦταν δυνατό νὰ βροῦμε ἀρμόδιους Διδασκάλους νὰ φυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια; Ἐπομένως πρέπει νὰ ψάξουμε, χωρὶς νὰ ἐπιτρέψουμε τὴν ψεύτικη προπαγάνδα, τὴ μαρτυρία τῶν ἄλλων, τὴν τυφλὴ πίστη, τὴν ὑπόσχεση μελλοντικῆς εὐτυχίας, καὶ τὴ μὲ σεβασμὸ σημασία ποὺ δίνουμε γιὰ θέση, πλοῦτο καὶ ἀπόλαυση νὰ μιᾶς παραπλανήσουν. Ὅταν ἔρχονται τέτοιες προσωπικότητες, εἶναι ἀρμόδιες νὰ δώσουν ζωὴ σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ποὺ πηγαίνουν σ' αὐτές. Εἶναι τέκνα τοῦ Φωτός, καὶ δίνουν Φῶς σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἡ τυφλὴ πίστη εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ κύρια ἐμπόδια ποὺ πρέπει νὰ ὑπερπηδηθεῖ. Ὅ,τι ἀπλῶς ἀκοῦμε, διαβάζουμε ἢ ἀκολουθοῦμε χωρὶς νὰ ἐρευνήσουμε ποῦ καὶ σὲ τί θὰ μᾶς οδηγήσει, εἶναι τυφλὴ πίστη. Ἄν κανεὶς εἶναι ἀπρόσεκτος καὶ ξεχνᾷ τὸ σκοπὸ ἐνῶ ἀκολουθεῖ τὰ μέσα, καὶ δὲν βλέπει ἂν πλησιάζει τὸ τέρμα ἢ ὄχι, καὶ αὐτὸ ἐπίσης εἶναι τυφλὴ πίστη. Ὅταν κανεὶς πηγαίνει σὲ ἓνα Διδάσκαλο καὶ ἀκούει προσεχτικὰ τίς ἐξηγήσεις ποὺ δίνονται ἀπὸ Αὐτὸν πάνω στὸ θέμα τῆς ἀπόκτησης Αὐτογνωσίας μὲ τὴν αὐτοανάλυση, ὑποστηριζόμενες μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ μιὰ ἢ περισσότερες περιχοπὲς ἀπὸ τὰ πολύτιμα ρητὰ τῶν διαφόρων Ἀγίων, πείθεται διανοητικῶς νὰ θαδίσει στὸ μονοπάτι ὡς πειραματικὸ μέτρο καὶ νὰ πράξει σύμφωνα μὲ ὅ,τι λέει ὁ Διδάσκαλος μὲ πίστη πρὸς τὸ παρόν. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο σκαλοπάτι γιὰ νὰ μάθει κανεὶς

για την Πραγματικότητα. "Όταν έχει την απευθείας εμπειρία, όποιουδήποτε βαθμού και αν είναι, είναι πεπεισμένος και προσδεύει από μέρα σέ μέρα. Σήμερα, ό άνθρωπος ακούει όμιλίες, διαλέξεις και κηρύγματα, δέχεται και πιστεύει αυτά σέ όλη του τή ζωή και θεωρεί ώς τετελεσμένο γεγονός ότι έχει τοποθετηθεί σταθερά στό δρόμο τής σωτηρίας. Άλλά όταν έρχεται ό θάνατος μέ όλα του τά βάσανα, τούς πόνους του χωρισμού και τούς φόβους του άγνώστου, συνειδητοποιεί τό λάθος του. Ή συνήθεια τής προσκόλλησης του ανθρώπου πρós τό σώμα καθ' όλη τή διάρκεια τής ζωής του, άπασχολεί τίς σκέψεις του, ένώ οί φίλοι, οί γιατροί, οί συγγενείς και οί ιερείς παραστέκονται άπελπισμένοι και άνίκανοι νά βοηθήσουν.

Έδω είναι πού ή Έπιστήμη τής Πάρα - Βίντια μās προσφέρει μεγάλη δόθθεια. Ή άποχώρηση τής ψυχής από τό σώμα διευκολύνεται πολύ και ό Διδάσκαλος έμφανίζεται για νά τήν παραλάβει και νά τήν οδηγήσει μέσα στό Ύπερπέραν. Ό θάνατος είναι γι' αυτόν τό εύτυχέστερο τών γεγονότων, και όπως ό γάμος, είναι ή ένωση μέ τόν Άγαπημένο. Έχει ήδη έπισκεφτεί και έχει πειστεί για τήν άνωτερότητα τών ύψηλότερων περιοχών και διασχίζει τό γνώριμο έδαφος χωρίς φόβο. Ό Διδάσκαλός μου, Χαζούρ Μπάμπα Σαουάν Σινγκ Τζί, όταν τόνιζε τήν ανάγκη τών πνευματικών άσκήσεων στους μαθητές του, συνήθιζε νά λέει σ' αυτούς: «Πηγαίνετε νά δήτε ένα μαθητή νά πεθαίνει για νά πεισθήτε». Οί Άγιοι πιστεύουν στή σωτηρία κατά τή διάρκεια τής ζωής και όχι στή σωτηρία μετά θάνατο. Αυτή είναι πράγματι μία άπλή και εύκολη έπιστήμη, και ό μαθητής δέν πρέπει ποτέ νά μείνει εύχαριστημένος μέ τή Μύσή του χωρίς πνευματική εμπειρία. Πρέπει έπειτα νά αφιερώνει τακτικό χρόνο στίς πνευματικές άσκήσεις και ό Διδάσκαλος πρέπει νά πληροφορείτε τακτικά για τήν πρόοδό του. Πρέπει συνεχώς νά ζητά τήν καθοδήγηση του Διδασκάλου του προσωπικώς ή μέ γράμμα χωρίς νά σκέπτεται ότι τόν ένοχλεί. Ό Διδάσκαλος γνωρίζει μέ τή διαίσθηση πώς περνά κάθε μαθητής και μπορεί νά άπομα-

κρύνει τις περισσότερες από τις δυσκολίες του με τή μεταφορά της σκέψης ή με άλλα μέσα, αλλά επιθυμεί αν υπάρχουν δυσκολίες στην πρόοδο να ἐνημερώνεται γραπτώς.

Τὸ ἀρχαῖο μονοπάτι τῆς Σουράτ Σάμπτ Γιόγκα ἢ Πάρα-Βίντια, εἶναι ἓνα μονοπάτι πού μπορεί νά ἀκολουθηθεῖ ἀπὸ ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν χωρὶς καμιά δυσκολία, καὶ δὲν μοιάζει μὲ ἄλλες μεθόδους, πού περιέχουν πολὺπλοκες καὶ ἐπίπονες ἀσκήσεις καὶ ἔλεγχο τῆς ἀναπνοῆς. Αὐτὰ ὁδηγοῦν, τὸ πολὺ - πολὺ σὲ ἓνα ἐλαφρὸ αὐτοέλεγχο καὶ σὲ λίγες ἀσήμαντες δυνάμεις. Οἱ τελευταῖες αὐτὲς μέθοδοι ἀπαιτοῦν ἐπίσης ἓνα δυνατὸ φυσικὸ σῶμα καὶ μιὰ πλούσια διατροφή. Γι' αὐτὸ καταδικάζονται ἀπὸ τοὺς Διδασκάλους ὡς ἀνάρμοστες γι' αὐτὴ τὴν ἐποχὴ, καὶ ὅτι περιέχουν φυσικοὺς κινδύνους γιὰ τὸ σῶμα.

Ἡ Ἐπιστήμη

Στὸ φυσικὸ σῶμα, δύο κύρια ρεύματα ἐργάζονται πού ἐλέγχουν τὴ ζωὴ, τὸ ἓνα εἶναι ἓνα κινητήριον ρεῦμα (ἀναπνοὴ ἢ πῆρα), καὶ τὸ ἄλλο ἓνα αἰσθητήριον ρεῦμα, πού μπορεί ἐπίσης νά ὀνομαστεῖ «προσοχή» ἢ σοῦρατ. Οἱ Διδάσκαλοι ἀγνοοῦν τὸ πρῶτο ἔτσι ὥστε ἡ ἀναπνοὴ δὲν παρενοχλεῖται καὶ ἡ λειτουργία τῆς ζωῆς ἐξακολουθεῖ. Τὸ αἰσθητήριον ρεῦμα διακλαδίζεται σὲ ὀλόκληρο τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὸ κύριον κέντρο του θρίσκειται μεταξὺ καὶ πίσω ἀπὸ τὰ δύο φρύδια, μαζὶ μὲ τὸ νοῦ. Πρέπει νά ἀποσύρουμε τὸ αἰσθητήριον ρεῦμα ἢ τὸ Πνεῦμα στὸ κέντρο Του.

Μύηση

Ὁ νοῦς δὲν θὰ ἐπιτρέψει στὸν ἄνθρωπο νά γνωρίσει τὴν ψυχὴ. Ἡ φύση του εἶναι νά ζητᾷ ἀπόλαυση καὶ οἱ συνεχεῖς διακυμάνσεις του εἶναι δύσκολο νά ὑποταχτοῦν. Ὁ συντονισμὸς τοῦ ἑαυτοῦ μας μὲ τὸ ἐσωτερικὸ Ἠχητικὸ Ρεῦμα εἶναι

ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ ἡρεμήσει κανεὶς τὸ νοῦ καὶ νὰ ἐξασκήσει συγκέντρωση. Δὲν ἔχει σημασία σὲ ποιά σχολὴ σκέψης ἢ κοινωνία ἀνήκει ἕνας ἄνθρωπος. Δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει πίστη καὶ μπορεῖ νὰ μείνει ἐκεῖ ὅπου εἶναι. Δὲν ὑπάρχουν σκληροὶ κανόνες καὶ νηστείες, οὔτε τελετές, οὔτε τελετουργίες, οὔτε ἐπιδείξεις καὶ πομπές, οὔτε προσφορὰ δώρων, οὔτε ἀκόμη καὶ λουλουδιῶν. Τὸ μόνο ποῦ ἔχει νὰ κάνει ἕνας μαθητὴς εἶναι νὰ μπεῖ μέσα του καὶ ἀπὸ δῶ καὶ ἐμπρὸς νὰ θεωρεῖ τὸ σῶμα του ὡς ἐργαστήριον. Γιὰ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴ θεωρίαν, πρέπει νὰ καταλάβει τὰ ἀκόλουθα, ποῦ εἶναι σὲ συντομία ἡ οὐσία ἀπὸ αὐτὰ ποῦ θὰ ἀκούει στὰ Σάτσανγκ:

- (I) Ὁ Διδάσκαλος δὲν εἶναι τὸ σῶμα, εἶναι ἡ Δύναμη ποῦ ἐνεργεῖ μέσο τοῦ σώματος καὶ τὸ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ διδάξει καὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπον κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ὅπως ἕνα πνεῦμα χρησιμοποιεῖ ἕνα μέντιουμ. Μόνο σὲ σωματικὴ μορφή θὰ μπορεῖ ὁ μαθητὴς νὰ ἀναγνωρίσει τὸ Διδάσκαλό του στὶς ὑψηλότερες περιοχὲς καὶ ἐδῶ στὴ γῆ.
- (II) Ὁ Διδάσκαλος εἶναι «Σάμπτ», «Λόγος», «Νάαντ» κ. τ.λ. τὰ ὅποια ἀναφέρονται ὅλα στὸ Θεὸ σὲ Δράση, τὴ Δύναμη τοῦ Φωτὸς καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ ἤχου. Ἐχοντας μιὰ ἐπαφὴ μὲ αὐτὴ τὴ Δύναμη ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται πίσω στὸν ἀληθινὸ του «Οἶκο».
- (III) Γιὰ χάρις αὐτῶν ποῦ εἶναι ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὴ ζωὴ, καὶ ποῦ ἐπιθυμοῦν διακαῶς διαρκὴ εὐτυχία καὶ εἰρήνη μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμον καὶ τὰ βάσανά του, ὁ Λόγος προσλαμβάνει ἕνα σῶμα γιὰ νὰ τοὺς δώσει παρηγοριά. Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Καὶ ὁ λόγος ἐγένετο σὰρξ καὶ κατώκησε μεταξὺ ἡμῶν». Μιᾶς καὶ ὁ μαθητὴς ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτὸν τὸ Λόγον (πράγμα ποῦ γίνεται κατὰ τὴν ὥραν τῆς Μύησης ἀπὸ τὸ Διδάσκαλον) ἡ ἀκουστὴ μορφή αὐτοῦ τοῦ Λόγου κατοικεῖ μέσα του κάθε στιγμὴ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας καὶ ποτὲ δὲν τὸν ἐγκαταλείπει, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ τέλος

τῆς φυσικῆς ὑπαρξῆς τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, θά πάει μαζί του καί θά παραμείνει μαζί του ὡσότου φτάσει στόν τελικό σκοπό. Ὁ Λόγος εἶναι ἐπίσης γνωστός ὡς Φωνή τοῦ Θεοῦ ἢ τὸ Ἠχητικό Ρεῦμα καί εἶναι ὁ παλμός τῆς Ζωῆς πού δίνεται ἀπό τόν Διδάσκαλο κατά τήν ὥρα τῆς Μύησης. Μπορεῖ νά ἀκουστεῖ σάν ἓνας ἡχος πού ἔρχεται ἀπό μακριά καί σιγά σιγά ἀναπτύσσεται σέ τέτοια γλυκύτητα πού καμιὰ μουσική πάνω στή γῆ δέν μπορεῖ νά τόν ξεπεράσει. Εἶναι τὸ Ὑδωρ τῆς Ζωῆς, ἡ Πηγὴ τῆς Ἀθανασίας, τὸ Ἐλιξήριο τῆς Ζωῆς, τὸ Νέκταρ τῆς Πνευματικότητας κ.τ.λ. πού ἀναφέρονται στὰ Ἱερά Βιβλία.

- (IV) Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἓνα ἐσωτερικό μάτι μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νά δεῖ μέσα του ὅλες τίς ἀνώτερες περιοχές, ὅταν τὸ πέπλο σχιστεῖ ἀπὸ ἓνα ἀρμόδιο ζωντανὸ Διδάσκαλο. Σ' αὐτὴ τήν κατάσταση, παραμείνει σέ πλήρη συνείδηση καί δοκιμάζει θαυμάσιες ἐμπειρίες. Τὸ νά ἀνέλθει κανεὶς στίς ὑψηλότερες περιοχές χωρὶς ἓνα ἀρμόδιο Διδάσκαλο εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο.

Σιμράν

Ἡ ἐπανάληψη τῶν ἱερῶν ὀνομάτων δίνεται στὸ μαθητὴ κατά τήν ὥρα τῆς Μύησης ὡς φύλακας ἐναντίον ὅλων τῶν κινδύνων. Χρησιμεύει ἐπίσης ὡς σύνθημα σέ ὅλα τὰ πνευματικά ἐπίπεδα, δίνει δύναμη καί συντήρηση στὸ σῶμα καί τὸ νοῦ στίς στενοχώριες καί στίς θλίψεις, φέρνει τὴν ψυχὴ πρὸ κοντὰ στὸ Διδάσκαλο, εἶναι τὸ μέσο γιὰ νά ἐπιτύχει κανεὶς συγκέντρωση, καί μεταδίνει ἄλλες πολλὲς καί διάφορες δυνάμεις. Τὸ Σιμράν πού διδάσκεται ἀπὸ ἓναν κατ' ὄνομα Διδάσκαλο εἶναι ἀπλῶς ἓνας ἀριθμὸς λέξεων. Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ ἴδιες οἱ λέξεις γίνονται ἡλεκτροφόρες ὅταν ἐπιφορτισθοῦν μὲ

τὴν προσοχή καὶ τὴ χάρη ἐνὸς πραγματικοῦ Διδασκάλου.

Ἡ Μύση ἀρχίζει μὲ τὴν ἐξήγηση καὶ τὴν περιγραφὴ τῶν ἐσωτερικῶν πνευματικῶν περιοχῶν καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ἑποῖο τὸ μονοπάτι πρέπει νὰ ἀκολουθηθεῖ. Τὸ ἄνοιγμα τῆς ἐσωτερικῆς ὄρασης γιὰ νὰ δεῖ κανεὶς τίς ἐσωτερικὲς περιοχές, μὲ τὰ διακριτικὰ τοὺς οὐράνια φῶτα, μαζί μὲ τὴν ἐπαφή μὲ τὸ Θεῖο Κρίκο ἢ τὴν Ἀρχὴ τοῦ Ὑχου, ἀποτελοῦν τὴν πρακτικὴ πλευρὰ τῆς Μύσης. Καθημερινὴ ἐξάσκηση σ' αὐτὰ συνδυασμένη μὲ Σιμράν, εἶναι διαλογισμός. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτά, ὁ Διδάσκαλος δίνει ὁδηγίες γιὰ μιὰ ἀγνή καὶ ἀπλὴ ζωὴ, γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀφιερώσεως τακτικοῦ χρόνου στὶς ἀσκήσεις, καὶ ἄλλα λόγια ὑγιоῦς συμβουλῆς. Ὅλη ἡ τελετὴ κρατᾷ δύο ὥς τρεῖς ὥρες. Ἡμερολόγια τῆς πνευματικῆς προόδου τοῦ καθενὸς πρέπει νὰ τηροῦνται. Τὰ λάθη τῶν παλιῶν καὶ νέων μαθητῶν διορθώνονται: πότε - πότε γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν πρόοδο.

Θαύματα

Οἱ Ἅγιοι Διδάσκαλοι ποτὲ δὲν δείχνουν θαύματα σὲ ἕνα μαθητὴ ἐκτὸς σὲ σπάνιες περιπτώσεις πού ὀφείλονται σὲ εἰδικές περιστάσεις. Τὰ θαύματα εἶναι σὲ συμφωνία μὲ τοὺς νόμους τῆς Φύσης ἀλλὰ εἶναι ὅμως τρομερὰ περιπλεκτικοὶ ἰστοί, καταστρεπτικοὶ γιὰ τὰ ἀνώτατα ἰδεώδη τοῦ ἀνθρώπου στὴν προσέγγισή του στὸν Παντοδύναμο Θεό. Εἶναι ἕνα θέμα πού ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος δὲν θὰ ἐνδιαφερόταν νὰ μελετήσει, γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὅτι ἀπαιτεῖ τεράστια αὐτοκυριαρχία καὶ ἐξάσκηση τοῦ νοῦ μὲ περιορισμοὺς πού δὲν θὰ τοῦ ἄρρεσε νὰ ἀνεχτεῖ ἢ νὰ ἐπιδιώξει. Οἱ θαυματουργεῖς δυνάμεις πού ἀποκτοῦνται ὕστερα ἀπὸ μιὰ μεγάλῃ χρονικῇ περίοδῳ εἶναι μέσα πού μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ καλὸ ἢ γιὰ κακό, καὶ καθὼς χρησιμοποιοῦνται περισσότερο γιὰ τὸ κακὸ παρά γιὰ τίποτα ἄλλο, χαρακτηρίζονται ὡς ἀσθενεῖς ἀπὸ ὅλα τὰ ἀληθινὰ πνευματικὰ πρόσωπα. Οἱ Διδάσκα-

λοι κατέχουν τὴν Ὑπέρτατη Δύναμη ἀλλὰ ἡ ἀποστολὴ τους εἶναι ἱερή. Ὁ μαθητὴς τοῦ ὁποίου ἡ ἐσωτερικὴ δραση ἔχει ἀνοιχτεῖ, βλέπει μεγάλο ἀριθμὸ θαυμάτων σὲ κάθε δῆμα. Τὸ νὰ διστάζει κανεὶς νὰ πιστέψει σὲ ἕνα Διδάσκαλο χωρὶς νὰ δεῖ θαύματα εἶναι τόσο ἀνόητο ὥς ἡ ἄρνησή μας νὰ πιστέψουμε ὅτι κάποιος πρόσωπο εἶναι ἕνας πολυεκατομμυριοῦχος ἂν δὲν μᾶς δείξει τὰ χρήματά του. Μπορεῖ νὰ ἔχει ὅλα του τὰ χρήματα κατατεθειμένα σὲ μιὰ τράπεζα καὶ τοῦ ἀρέσει νὰ τὰ ξοδεύει μὲ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὸς διαλέγει, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ χειροκροτήματα ἢ τὴν ἐπιδοκιμασίαν τοῦ κοινοῦ. Μέσα ἀπὸ ἕνα ἀκροατήριον ἀρκετῶν χιλιάδων ποὺ βλέπει ἕνα θαυματοποιὸ νὰ ἐκτελεῖ τὰ τεχνάσματά του, μόνον ἕνας μικρὸς ἀριθμὸς θὰ παρακινιόταν νὰ μάθει τὴν τέχνην. Αὗτοι ποὺ ἀνυπομονοῦν νὰ δοῦν θαύματα δὲν εἶναι ἀληθινοὶ ἀναζητητές.

Γενικά

Σήμερα, ὁ κόσμος κραυγάζει γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση, γιὰ εἰρήνην καὶ γιὰ ἐλευθερίαν ἀπὸ τίς συγκρούσεις. Αὕτῃ ἡ Ἐπιστήμη τῆς αὐτοανάλυσης ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τὴν Πατρότητα τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὸ φάρμακον ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνοικοδομήσει μιὰ ὑγιή ἀγωγὴ καὶ νὰ διασπείρει ἀρμονίαν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς ποὺ ἰσχυρίζεται πῶς ἀγαπᾷ τὸν ἀόρατον Θεὸ ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐκτίμηση ἢ ἀγάπην γιὰ τοὺς ὁρατοὺς συνανθρώπους του, εἶναι πράγματι χαμένος. Τὸ νὰ ἀγαπᾶμε, νὰ σεβόμαστε καὶ νὰ αἰσθανόμαστε εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας εἶναι ἀγάπη καὶ σέβας πρὸς τὸ Θεόν. Ἔτσι, ἐπίσης, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ὁρατὸ Διδάσκαλον, τὸν πλησιέστερον συνδετικὸν μας κρίκο μὲ τὸ Θεόν, εἶναι στὴν πραγματικότητά ἀγάπη γιὰ τὸν Ὑπέρτατον Πατέρα. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ μετρήσουμε τὸ βάθος τοῦ ἐλέους καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσῳ ἐνὸς ἀγίου Διδασκάλου, ὁποῖος εἶναι ὁ ὁρατὸς ἀντιπρόσωπος

τοῦ Θεοῦ. Ὁ στόχος μιᾶς τέτοιας ἀγάπης εἶναι Πνευματικότητα καὶ δὲν εἶναι εἰδωλολατρεία. Ἡ ἀτμόσφαιρα μέσα στὴν ὁποία ἓνας τέτοιος γνήσιος Διδάσκαλος κινεῖται εἶναι φορτωμένη μὲ ρεῦμα εἰρήνης καὶ ἀγάπης ποῦ ἐπηρεάζουν αὐτοὺς ποῦ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ Αὐτόν. Ἀκόμη καὶ γράμματα γραμμένα ἀπὸ Ἐκεῖνον ἢ ἐξ ὀνόματός Του μεταφέρουν ρεύματα ἑκστάσης ποῦ ἐπηρεάζουν τὰ μύχια τῆς καρδιάς.

Ὁ Γκουρού προπορεύεται τοῦ Θεοῦ. Ἐνα τέτοιο πρόσωπο ἦταν ὁ Διδάσκαλος Χαζούρ Μπάμπα Σαουάν Σίνγκ Τζι Μαχαράτζ, ποῦ ἔμεινε μὲ τοὺς μαθητές του γιὰ ἓνα μεγάλο ἀριθμὸ χρόνων καὶ τώρα, ἀκόμη καὶ μετὰ ποῦ ἄφησε τὸ σῶμα, ἑξακολουθεῖ νὰ φυλάγει τοὺς ἀγαπημένους του καὶ ἐπίσης ἐκείνους ποῦ ἦρθαν κάποτε σὲ ἐπαφὴ μαζί Του μὲ ἀγάπη καὶ εὐκρίνεια στὶς καρδιές τους. Ἡ ἀγάπη δὲ γνωρίζει κανένα νόμο, καὶ Αὐτός, ἀκόμη καὶ τώρα, ἐμφανίζεται μὲ τὴ φωτεινὴ Του μορφή ἀκόμη καὶ στὰ κατώτερα πνευματικὰ ἐπίπεδα γιὰ χάρη τους. Ὅχι ἓνας, ἀλλὰ ἑκατοντάδες μποροῦν νὰ ἐπιβεβαιώσουν αὐτὸ ποῦ οἱ ἄνθρωποι ποῦ δὲν γνωρίζουν θὰ νόμαζαν ἀπατηλότητα. Στὸ φυσικὸ ἐπίπεδο, Αὐτὸς ἀκόμη ρίχνει δροχηδὸν τίς εὐλογίες Του μέσο τοῦ ἐνδιαμέσου Του στοὺς Ρουχάνι Σάτσανγκ, ὁ ὁποῖος τώρα μὲ τὴ σειρά του καθοδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλα τὰ πνευματικὰ θέματα. Μιὰ λάμπα ἔσθυσε καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ μιὰ ἄλλη. Ἡ ἴδια Δύναμη ἐργάζεται καὶ τὸ ἴδιο Φῶς λάμπει τώρα ἀπὸ μιὰ καινούργια λάμπα. Ὅλοι ὅσοι πλησιάζουν τὸ Διδάσκαλο παίρνουν θετικὲς ἐμπειρίες καὶ ὁποιοσδήποτε ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ μιὰ τέτοια χρυσὴ εὐκαιρία δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Διδάσκαλο καὶ οἱ ἐπιθυμίες του θὰ ἐκπληρωθοῦν, ἡ καρδιά του θὰ ξεχειλίσει ἀπὸ εὐτυχία, καὶ οἱ κουρασμένοι ὦμοι του θὰ ἀνακουφιστοῦν ἀπὸ τὸ φορτίο τους τῶν φροντίδων καὶ τῶν στενοχωριῶν.

Ἔσονται βιβλία γὰρ τὴν Ἐπιστήμην τῆς Ψυχῆς τοῦ Ἰ-
δίου συγγραφέα ποὺ μεταφράσθησαν εἰς Ἑλληνικά :

1. Τὶ εἶναι Πνευματικότητα;
2. Τὸ Μυστήριον τοῦ Θανάτου
3. Ρουχάνι Σάτθανγκ, (Ἡ Ἐπιστήμη τῆς Πνευματικώ-
τητας).
4. Νάαμ ἢ Λόγος (Ὁ Δημιουργὸς τοῦ Σύμπαντος)
5. Ὁ Τροχὸς τῆς Ζωῆς (Ὁ Νόμος τῆς Δράσεως καὶ Ἀν-
τίδρασης).

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj (1858-1948): Έκανε τη Surat Shabd Yoga, που ήταν εφικτή για λίγους, να γίνει προσιτή σε όλη την ανθρωπότητα. Προφήτεψε ένα μεγάλο πνευματικό ξύπνημα.

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (1894-1974): Παρουσίασε τα διδάγματα των Διδασκάλων σαν μια τέλεια επιστήμη. Με τρεις περιοδείες σε όλο τον κόσμο και βιβλία που καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της πνευματικότητας, έφερε το μήνυμα της ελπίδας σε κάθε γωνιά της γης. Το 1974, όταν άρχισε το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου, είπε πως η χρυσή εποχή της πνευματικότητας έχει ανατείλει.

Sant Darshan Singh Ji Maharaj (1921-1989): Στη δεκαπεντάχρονη αποστολή του, εγκαθίδρυσε τη Sawan Kirpal Ruhani Mission - Επιστήμη της Πνευματικότητας με 50 κέντρα σε πάνω από σαράντα χώρες και βιβλία που έχουν εξηγηθεί σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες. Ήταν ένας φημισμένος μύστης ποιητής και πήρε δύο Βραβεία της Ουρδικής Ακαδημίας για τα ποιήματά του.

Εξήγησε την πνευματικότητα σαν ένα μονοπάτι «θετικού μυστικισμού», στο οποίο επιδιώκοντας κανείς τον πνευματικό του στόχο, ενώ εκτελεί τις εγκόσμιός του υπευθυνότητες, συμβάλλει θετικά στην κοινωνία του και γενικά στον κόσμο. Προτού να αφήσει το γήινο επίπεδο, στις 30 Μαΐου **1989**, ο Sant Darshan Singh Ji εμπιστεύθηκε την πνευματική του εργασία στον Sant Rajinder Singh Ji.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj (1946-): Συγκάλεσε το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ολοκλήρωση του Ανθρώπου και το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Μυστικισμό, τα οποία συνεχίζει να κάνει κάθε χρόνο. Έλαβε πολλές τιμές και επαίνους για την εργασία του για την επίτευξη της εσωτερικής και εξωτερικής ειρήνης μέσω του διαλογισμού.

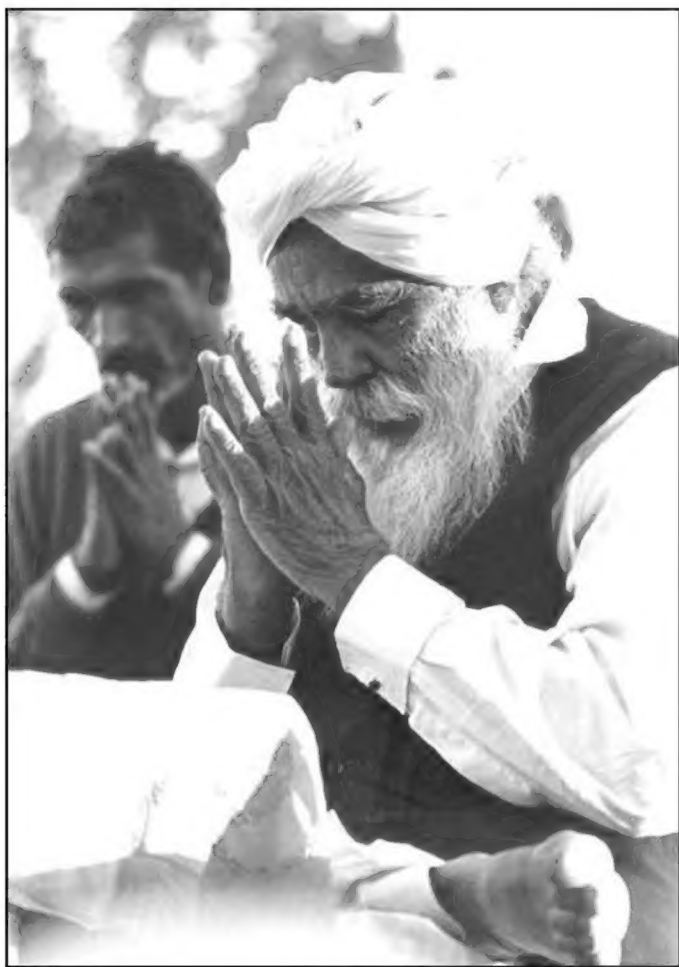
Για τη Sawan Kirpal Ruhani Mission: Επιστήμη της Πνευματικότητας

Η Sawan Kirpal Ruhani Mission -Επιστήμη της Πνευματικότητας- είναι ένας αφίλοκερδής οργανισμός αφιερωμένος στο να μεταδίδει στους αναζητητές της αλήθειας τα διδάγματα του Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, του Sant Darshan Singh Ji Maharaj, του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, του Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj και των Διδασκάλων που προηγήθηκαν. Οι αναζητητές διδάσκονται την επιστήμη του διαλογισμού με την οποία έχουν την εμπειρία του εσωτερικού Φωτός και Ήχου, υψώνονται πάνω από τη σωματική συνειδητότητα, υπερβαίνουν τις ανώτερες πνευματικές περιοχές και, τελικά, αποκτούν την Αυτογνωσία και τη Θεογνωσία. Η Επιστήμη της Πνευματικότητας, που τα κεντρικά της γραφεία είναι στο Kirpal Ashram στο Δελχί της Ινδίας, έχει 1600 κέντρα σε πάνω από σαράντα χώρες. Οι αναζητητές και οι σπουδαστές μπορούν να επισκεφθούν τον Sant Rajinder Singh Ji Maharaj στο Kirpal Ashram για καθοδήγηση στο διαλογισμό, για μύηση και για να ακούσουν τις ομιλίες του, ή μπορούν να τον συναντήσουν στις συχνές περιοδείες του σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν, επίσης, βιβλία, περιοδικά και άλλα έγγραφα μεταφρασμένα σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες, καθώς και κασέτες και βιντεοκασέτες πάνω στην πνευματικότητα.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

<http://www.sos.org/el>

Sant Kirpal Singh Ji
(1894-1974)

Ὁ ἀνώτατος σκοπὸς ὅλων τῶν θρησκειῶν εἶναι τὸ νὰ δεῖ κανεὶς τὸ Θεό, καὶ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ τὸ κατορθώσετε μόνο μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ πουθενά ἄλλοῦ. Εἶναι θέμα τοῦ νὰ δεῖ κανεὶς, καὶ δὲν ἐγκεῖται στὰ συναισθήματα, στὶς αἰσθήσεις, ἢ στὸ νὰ βγάζει κανεὶς συμπεράσματα, τὰ ὁποῖα ὅλα

εἶναι ὑποκείμενα σὲ λάθη. Τὸ νὰ δεῖ κανεὶς εἶναι πάνω ἀπὸ ὅλα. Μποροῦμε νὰ κατορθώσουμε αὐτὸ τὸ ἰδανικὸ μόνο μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Εἴμαστε εὐλογημένοι ποὺ ἔχουμε τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ σκοπὸ ἔχουμε ἀκολουθησεὶ τόσες σχολὲς σκέψης, ἀλλὰ σὲ ποῖο σημεῖο βρισκόμαστε; αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα. Λοιπὸν πρέπει νὰ κάνουμε τὴν καλύτερη χρῆση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ μετὰ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.

“Ἄν ἔνα ζῶο, ποὺ τὸ κεφάλι του ὁ Θεὸς τὸ ἔχει κάνει νὰ βλέπει πρὸς τὰ κάτω, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀπολαβαίνει τὰ κατώτερα πράγματα, ἔχει καλῶς. Σεῖς εἰστε ἓνας ἄνθρωπος τέλος πάντων, κοιτάτε πρὸς τὰ πάνω!

ΚΙΡΠΑΛ ΣΙΝΓΚ